

”إِنَّ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ“
[امام مالک]

الاعتدال في مراتب الرجال يعنى اسلامى سياست

تالیف

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی

تحقیق و تخریج احادیث

محمد جاوید قاسمی بالوی ☆☆ اشرف علی قاسمی اعظمی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

تفصیلات

نام کتاب	:	الاعتدال فی مراتب الرجال یعنی اسلامی سیاست
مؤلف	:	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی
تحقیق و تخریج	:	محمد جاوید قاسمی بالوی / اشرف علی قاسمی اعظمی
تعداد	:	
قیمت	:	
ناشر	:	اتحاد بک ڈپو دیوبند

فہرست مضامین

۳۶	مقاصد کے اختلاف سے حکم بدل جاتا ہے	۶	تائیدی اور دعائیہ کلمات
	تقسیم اور عدم تقسیم بند کے بارے میں	۷	مقدمہ
۳۸	اکابر کے دو الگ الگ نظریے	۱۰	کچھ تحقیق و تخریج کے بارے میں
۴۰	جواب سوال ۳	۱۲	گزارش
۴۰	متفق علیہ کار خیر کی ترجیح	۱۳	جواب سوال اول
	دنیا کے ہر کام میں اہل فن ہی کی طرف		علماء کا باہمی اختلاف ان کے اخلاص کے
۴۱	رجوع کیا جاتا ہے	۱۴	منافی نہیں
۴۵	طلباء کیلئے سیاست میں حصہ لینا قاتل ہے		اختلاف علماء کی صورت میں کس کا اتباع کیا
	طالب علم کے لئے انقیاد اور استاذ کا احترام	۱۴	جائے؟
۴۷	ضروری ہے	۱۵	مفلس حقیقی کون ہے؟
	حدیث: طلب علم میں مومن کی خوشامد کے	۱۷	قاتل سے قول کو پرکھنے کا ضابطہ
۴۸	بیان میں	۱۹	شدت اختلاف کے درجات
۵۰	طلب علم کے لئے دس امور بہت اہم ہیں	۲۰	احقر مؤلف کی تمنا
۵۶	جہاد کی تعریف اور اس کے فضائل	۲۲	اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنے پر وعید
۵۹	کیا جہاد صرف قتال کو کہتے ہیں		آداب اور سنن و فرائض کے ساتھ
۶۶	دین کو آسان بنانے کی ترغیب	۲۵	استخفاف کی سزا
	دین میں غلو کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار	۲۷	اہل اللہ پر اعتراض
۶۷	کرنے کا حکم		اہل اللہ کبھی انتقام بھی لے لیتے ہیں اور اس
	صرف اپنے ہی کام کو دین کا کام سمجھنا غلطی	۲۷	کی مصلحت
۶۸	ہے		اہل اللہ سے محبت اور حدیث ”المرء مع
۶۹	جواب سوال ۴	۲۸	من أحب“
۷۰	مصائب و بلا کے باطنی اسباب	۳۰	قابل صحبت مومن کا معیار
۷۴	ارکان اسلام میں مذہبیت کی مثالیں	۳۲	جواب سوال ۲
۷۵	محرمات پر جرأت	۳۲	دو شخصوں کے درمیان محاکمہ کی صورت
۷۸	معاصی پر مصائب کی احادیث		کسی چیز پر لب کشائی کے لئے اس کے
۸۰	فائدہ	۳۲	مال و ماعلیہ پر عبور ضروری ہے
۹۰	انفاق و ایثار		نااہلوں کو ذمہ دار بنانا علامات قیامت میں
۹۰	شریعت پر عمل مرض کا علاج ہے	۳۴	سے ہے

۱۳۹	عیبوں کی پردہ پوشی	۹۳	طاعات و عبادات فلاح دارین کا سبب ہیں اور اس کے چند واقعات
۱۴۰	بیت اللہ سے زیادہ ہے	۹۶	بادشاہوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں
۱۴۴	مسلمانوں کی آبروریزی بدترین سود ہے	۹۷	اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی علامات اپنے ہی اعمال حاکم ہوتے ہیں
۱۴۶	بغیر ثبوت شرعی کے کسی پر الزام لگانا ہرگز جائز نہیں	۱۰۰	کفار دنیا میں باوجود بد اعمالیوں کے خوش حال کیوں ہیں؟ (اشکال و جواب)
۱۴۷	جیسا کرو گے ویسا بھرو گے	۱۰۳	دنیا میں مسلمانوں پر شائد و مصائب کی مصلحت
۱۴۸	کان، آنکھ، دل ہر ایک کے متعلق احتیاط کا حکم	۱۰۴	اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت
۱۴۹	اختلاف رائے کی صورت میں دوسرے کو خود غرض قرار دینا سخت ذمہ داری ہے	۱۰۶	بلائیں مومن کے ساتھ وابستہ ہیں
۱۵۱	غیبت اور بہتان میں فرق	۱۰۸	دنیا کو مقصود بنانے سے متعلق کچھ آیات و احادیث
۱۵۲	انسان پر ہر وقت خفیہ پولیس اللہ کی طرف سے مسلط ہے	۱۰۹	مسلمانوں کی ترقی کا معیار اور بلاؤں سے بچنے کا واحد علاج
۱۵۳	حدیث: نجات کا ذریعہ	۱۱۶	کافر سردار کا سر کاٹ کر لانے پر صدیق اکبر کی سخت تکلیف
۱۵۶	جہلاء اہل علم کے دشمن ہیں اور بعض علامات قیامت	۱۱۷	ملک شام کے سفر میں حضرت ابو عبیدہ کو حضرت عمر کی تنبیہ
۱۵۷	عقیدے کی خرابی عمل کی خرابی سے بہت زیادہ سخت ہے	۱۱۸	عزت اور ذلت کا مدار
۱۶۱	علماء و مشائخ کے حق میں سب و شتم ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے	۱۱۸	”قول کو دیکھو، قائل کو نہ دیکھو“ کا مطلب
۱۶۲	دیانت فیما بین اللہ و بین العبد معاملہ کا درست ہونا کافی ہے	۱۲۰	دین کے اہتمام میں اسلاف کے حالات اور عیبی مددوں کے بعض واقعات
۱۶۲	حدیث چار صفتوں میں سے نکل کر پانچویں صفت اختیار نہ کرے، ورنہ ہلاکت ہے	۱۲۱	حضرت عمرؓ کی امیر لشکر حضرت سعد کو نصیحت
۱۶۳	فقہاء (علماء) ہی اللہ کے ولی ہیں اور ان کی ایذا پر سخت وعیدیں	۱۲۷	آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے سے متعلق روایات
۱۶۶	علماء و صلحاء کے بارے میں عہد نبوی کے کسی عالم کے قول کی تردید کب کی جاسکتی ہے	۱۲۷	طاعت پر مدد کے وعدے اور گھمنڈ پر نقصانات
۱۶۷	کسی عالم کے قول کی تردید کی جاسکتی ہے،	۱۳۰	صحابہ کرام کی تحریرات اور خطبات میں ذرا ذرا سے امور پر تنبیہ اور اس کی چند مثالیں
		۱۳۲	حدیث ”انما الاعمال بالنیات“ اور ریا اور شہرت کی مذمت
		۱۳۵	تجسس اور غیبت سے بچنا اور مسلمانوں کے

۲۰۱	۱۶۹	اس کے متعلق چند قابل غور امور
۲۰۲	۱۷۱	دین کی ضرورت کا احساس اور علماء دین کی شان و مثال
۲۰۵	۱۷۲	دنیا کے ہر کام میں اہل فن ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے
۲۰۸	۱۷۳	زبان کے ماہر مناقب سے خطرہ
۲۱۰	۱۷۵	آئیو الے فتنے اور کفر کی ارزانی کا اعتراض
۲۱۰	۱۸۱	عمل کے لئے صرف قرآن کافی نہیں، اصل دین اتباع رسول ہے
۲۱۳	۱۸۲	صحابہ کرام کی دین پر پختگی کا حال اور ترک صلاۃ پر کفر کا فتویٰ
۲۲۲	۱۸۴	حضور کا فیصلہ نہ ماننے والوں کے ساتھ حضرت عمرؓ کا طرز عمل
۲۲۳	۱۸۵	عدم تکفیر اہل قبلہ اور اہل قبلہ کی تعریف ذاتی اوصاف و کمالات اور تبحر علمی دو مستقل الگ الگ چیزیں ہیں
۲۲۵	۱۹۰	صحابہ کرام میں جامعیت کی شان تھی
۲۲۶	۱۹۱	مشائخ سلوک اور علماء کی شان جدا جدا ہے
۲۲۷	۱۹۱	بغیر خود عمل کے دوسروں کو امر بالمعروف کی اجازت
۲۲۹	۱۹۲	دینی انحطاط کی حدیث میں پیشین گوئی
۲۳۰	۱۹۳	اسلاف کے مقابلے میں مشائخ وقت کو نظر میں نہ لانا سخت محرومی
۲۳۲	۱۹۴	”خیار کم فی الجاہلیۃ خیار کم فی الاسلام“
۲۳۶	۱۹۵	قیامت کے دن پانچ باتوں کی جواب دہی لازم ہوگی
۲۳۷	۱۹۶	علوم دینیہ کی تحصیل بد مجبوری سمجھنا
۲۳۸	۱۹۷	ذاتی اوصاف کا اثر اور حدیث ”الائمۃ من قریش“
۲۳۹	۱۹۸	علماء حق اور علماء سوء کا فرق
۲۴۰		علماء ظاہر کی موافقت میں مجدد الف ثانی
۲۴۱		
۲۴۲		
۲۴۳		
۲۴۴		
۲۴۵		
۲۴۶		
۲۴۷		
۲۴۸		
۲۴۹		
۲۵۰		
۲۵۱		
۲۵۲		
۲۵۳		
۲۵۴		
۲۵۵		
۲۵۶		
۲۵۷		
۲۵۸		
۲۵۹		
۲۶۰		
۲۶۱		
۲۶۲		
۲۶۳		
۲۶۴		
۲۶۵		
۲۶۶		
۲۶۷		
۲۶۸		
۲۶۹		
۲۷۰		
۲۷۱		
۲۷۲		
۲۷۳		
۲۷۴		
۲۷۵		
۲۷۶		
۲۷۷		
۲۷۸		
۲۷۹		
۲۸۰		
۲۸۱		
۲۸۲		
۲۸۳		
۲۸۴		
۲۸۵		
۲۸۶		
۲۸۷		
۲۸۸		
۲۸۹		
۲۹۰		
۲۹۱		
۲۹۲		
۲۹۳		
۲۹۴		
۲۹۵		
۲۹۶		
۲۹۷		
۲۹۸		
۲۹۹		
۳۰۰		

تائیدی اور دعائیہ کلمات

از..... حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم

آج اس وقت (۴/ رجب ۱۴۲۸ھ بروز جمعہ) مولوی محمد جاوید سہارن پوری، اور مولوی اشرف علی اعظمی فضلاء تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیوبند (۱۴۲۷ھ) اپنی مساعی جمیلہ ”اعتدال“ پر تخریج کا کام کر کے اور اپنے اساتذہ کے تائیدی مضامین لکھوا کر لائے، اور بندے سے بھی کچھ لکھنے کو کہا، بندے نے عرض کیا: دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی تحریر کے بعد میری تحریر کوئی ضروری نہیں، اور دارالعلوم کے اساتذہ میں ایک استاذ مولانا عبداللہ صاحب معرونی سابق استاذ مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور حال استاذ دارالعلوم دیوبند ہیں، انہیں دونوں مدرسوں کے مدرس ہونے کا امتیاز حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سلسلہ خلیلی کی نسبت سے بھی ان کو مالا مال کیا ہے، بندے کے خلفاء میں ہے، عزیزان مولوی محمد جاوید سہارن پوری اور مولوی اشرف علی اعظمی نے اس پر محنت کی، اس کی تخریج کی۔

حضرت شیخ رحمہ اللہ علیہ نے بارہا فرمایا: حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں خانقاہ میں، اس کتاب کا ذکر بارہا ہوا اور لوگوں نے آکر مجھے بتایا اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے سفری بیگ میں اس کا ایک نسخہ ہمیشہ رہتا تھا، اور بعض لوگوں نے بتایا کہ حضرت فرصت کے وقت اس کا مطالعہ فرماتے تھے، اس کے نافع ہونے کے لئے دو نظیر تو یہ ہیں اور دو نظیر آگے لکھواتا ہوں: شاہ عبداللہ القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ علیہ کے علم میں جب اس کتاب کا مسودہ آیا تو دونوں حضرات نے چھاپنے کا تقاضا کیا، شیخ کے اس جواب پر کہ چھاپنے کے لائق نہیں جب تک نظر ثانی نہ ہو، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے اپنے دو مخلص اور معتمد حضرات: شاہ مسعود صاحب (بہٹ) اور حاجی آل علی صاحب نہٹوری کو اس کے چھاپنے کے لئے تیار فرما کر بھیجا کہ حضرت شیخ سے مسودہ مانگ کر چھاپ دیں، پھر شاہ الیاس صاحب نے بھی مزید تقاضہ کیا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نظر ثانی فرما کر خود طبع فرمایا۔

بندہ دل سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید نافع فرمائے، اور سبھی حضرات کو اس کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائے، شوق بھی عطا فرمائے، طباعت کرنے والوں کو روحانی مالی نفع سے مالا مال فرمائے۔ (آمین)

محمد طلحہ عفی عنہ

۴/ رجب ۱۴۲۸ھ

مقدمہ

از محدث کبیر حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب
 و حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب معروفی
 (اساتذہ ”شعبہ تخصص فی الحدیث“ دارالعلوم دیوبند)

حامداً و مصلیاً، وبعد:

اہل حق کے درمیان نظریاتی اختلاف کا ہونا ناگزیر ہے، اختلاف بری چیز نہیں ہے، اختلاف کے نتیجے میں بہت کچھ خیر وجود میں آتا ہے، اس سے خلق خدا کو سہولت اور نفع کی مزید راہیں کھلتی ہیں، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”اختلاف اصحابی رحمة“ سے اسی حقیقت کی جانب اشارہ ہے۔

امام مالکؒ کی ”موطا“ کو جب خلیفہ ہارون رشید نے نقل کر کے بلاد مسلمین میں بھجوانے اور تمام مسلمانوں کو اس کے مطابق عمل کا پابند کرنا چاہا تو حضرت امام نے فرمایا: یا امیر المؤمنین! ان اختلاف العلماء رحمة من اللہ تعالیٰ علی هذه الامة، کل یتبع ما صح عنده، وکل علی ہدی، وکل یرید اللہ تعالیٰ“ اھ (کشف الخفاء ۱/ ۶۷-۶۸) امیر المؤمنین! علماء کا اختلاف اس امت پر اللہ کی رحمت ہے، ہر شخص (علماء حق کے اقوال میں سے) جس کو صحیح سمجھے گا اس کی اتباع کرے گا سبھی لوگ ہدایت پر ہیں اور ہر ایک کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔

امت اور اس کے علماء کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو اللہ اگر رحم فرماتا ہے تو لوگ آپس میں اس اختلاف کو گوارا کرتے ہیں اور کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں صحابہ کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف ہوا اور ہر ایک نے اس کو گوارا کیا، کسی نے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی اور ”الا من رحم ربک“ کے مصداق ہوئے؛ اور اگر اللہ کا رحم ان پر نہیں ہوتا تو اس اختلاف میں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر قویاً و عملاً ظلم و زیادتی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تفسیل و تفسیق و تکفیر کرتے

ہیں، جس سے وہ اختلاف مذموم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق فرمایا:

”وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ“

(آل عمران ۹)

قابلِ مذمت یہ بات ہے کہ اس اختلاف کو باہمی تحریک، چپقلش اور ایک دوسرے کی کردار کشی کا ذریعہ بنالیا جائے، یہ ایسی پر خار وادی ہے جس میں بسا اوقات علماء و صلحاء تک کے دامن الجھ جاتے ہیں، ایسے ہی کچھ حالات آزادی و تقسیم ہند کے موقع پر ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان رونما ہوئے جو پیش نظر کتاب کی تالیف کا محرک بنے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات کو اللہ کی نشانی ہی کہا جاسکتا ہے کہ آپ کے یہاں مختلف افکار و نظریات کی حامل شخصیات میں فرق مراتب کے ساتھ ہر ایک کی حق شناسی و شایان شان اکرام و لحاظ پایا جاتا تھا، اور متعلقین کو بھی اسی خوبی کا خوگر بنانے کی کوشش ہوتی تھی، اس کا ایک مظہر پیش نظر کتاب ”الاعتدال فی مراتب الرجال“ یا ”اسلامی سیاست“ ہے، ہر مکتب فکر کے اہل علم اور سرکردہ حضرات نے اس کتاب کو پسند کیا ہے، مثلاً حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمہ اللہ اپنے ایک مکتوب گرامی (بمورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۴۰ء) میں لکھتے ہیں:

”رسالہ مراتب الرجال جب تک ختم نہ کر لیا کوئی کام نہ کر سکا، اس درجہ طبیعت مسرور ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتا، بے اختیار دل سے دعا نکلی کہ حق تعالیٰ آں عزیز کی عمر میں، علم میں، عمل میں، احوال و مراتب میں بے پایاں ترقیات و برکات نصیب فرمائے، ماشاء اللہ خوب ہی حق ادا کیا ہے، بار بار خلجان ہوتا اور دل چاہتا تھا کہ اس بحث میں کچھ لکھوں، مگر حق یہ ہے کہ میں اس کا عشر بھی نہ لکھ سکتا تھا ”فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي وَعَنْ سَائِرِ الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ“ (فہرست تالیفات شیخ ۱/۱۱۸)

مولانا شمس تبریز خان استاذ ”ندوة العلماء لکھنؤ“ نے کتاب کا تعارف بجا طور پر یوں کرایا ہے:

”دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، مگر درحقیقت اسلامی سیاست، اختلافات میں اسلامی روش، افراد و جماعتوں کے باہمی تعلقات کی توضیح، اسلام کے معاشرتی نظام کے خط و خال، ملت اسلام کے عروج و زوال کے اسباب جیسے بہت سے اہم مباحث اس میں

بڑے موثر پیرایہ میں جمع کر دیئے گئے ہیں، جو عوام و خواص سب کے لئے یکساں افادیت رکھتے ہیں اور بحیثیت مجموعی یہ کتاب اصابت رائے، ذہنی و فکری توازن و اعتدال اور دینی رہنمائی کے لحاظ سے مسلمانوں کے لئے ایک رہ نما کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔“ (فہرست ۱۲۵/۱)

حضرت شیخ نے اس کتاب میں آیات، احادیث اور آثار صحابہ سے بکثرت استدلال فرمایا ہے، ضرورت تھی کہ ان احادیث و آثار کی کتب حدیث سے تخریج کر کے ان کی اسنادی حیثیت کی بھی وضاحت کر دی جائے اور جدید طرز طباعت سے مزین کر کے کتاب منظر عام پر لائی جائے تاکہ اس کی افادیت مزید بڑھ جائے، چنانچہ شعبہ تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیوبند کے فضلاء (سال ۱۴۲۷ھ) میں مولانا محمد جاوید سہارنپوری اور مولانا اشرف علی اعظمی نے اپنی ذاتی دلچسپی و محنت سے یہ کام انجام دیا، اور ماشاء اللہ بخوبی انجام دیا، جس کی وجہ سے کتاب کی اسنادی حیثیت خوب اجاگر ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان عزیزان کی محنت کو قبول فرمائے اور اسی طرح مستقبل میں مزید تحقیقی کام کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ (آمین)

نعمت اللہ غفرلہ

عبداللہ معروفی

خادم

شعبہ تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیوبند ۱۵ محرم ۱۴۲۸ھ

کچھ تحقیق و تخریج کے بارے میں

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی تصانیف کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں موقع بہ موقع مختلف مناسبتوں سے احادیث و آثار بکثرت ملتے ہیں، چنانچہ ”الاعتدال فی مراتب الرجال“ یا ”اسلامی سیاست“ (جو درحقیقت حضرت کا اپنے ایک قریبی شاگرد کے، کچھ خاص قسم کے مسائل میں حضرت تھانویؒ اور حضرت مدنیؒ کے باہمی اختلافات اور امت مسلمہ کی بڑھتی ہوئی دینی و دنیوی بد حالی سے متعلق کچھ شبہات کے جواب میں ایک خط ہے، اور جسکی ضخامت بھی کوئی زیادہ نہیں ہے) تقریباً ۳۶۲ مرفوع احادیث اور ۱۰۰ آثار صحابہ و تابعین پر مشتمل ہے، اگرچہ حضرت شیخ جیسے مستند، محقق اور وسیع النظر عالم کے کسی حدیث یا اثر کو نقل کرنے کے بعد اس کی اصل معلوم کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ جاتی، تاہم موجودہ دور کے تقاضوں کے پیش نظر جب کہ کوئی معمولی سی بات بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ اس کا تفصیلی حوالہ نہ دے گیا ہو، ضرورت تھی کہ ان احادیث و آثار کی تخریج کرنے کے ساتھ، ان کی استنادی حیثیت کو واضح کر دیا جائے اور کتاب سے استفادے کو عام اور سہل بنانے کے لئے عناوین، پیرگرافوں اور ضروری حد تک رموز و اوقاف کے اہتمام کے ساتھ، کتاب کو جدید طرز طباعت کی تمام خوبیوں سے مزین کر کے پیش کیا جائے۔

الحمد للہ تخریج و تحقیق کا یہ کام شروع کیا گیا اور ”شعبۃ تخصص فی الحدیث“ کی ہمہ جہت مصروفیات کے باوجود چھ مہینے کی قلیل مدت میں خدا کے فضل و کرم سے یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، کتاب پر جو کام کیا گیا ہے ذیل میں اجمالی طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے:

۱- احادیث مرفوعہ میں کوشش یہ رہی ہے کہ حدیث کے اہم اور مشہور مصادر سے استیعاب کے ساتھ حدیث کی تخریج کی جائے، البتہ حدیث کے ”صحیحین“ (بخاری و مسلم) دونوں یا ان میں سے کسی ایک میں مل جانے کی صورت میں دیگر کتب حدیث سے تخریج کا التزام نہیں کیا گیا، ایسے مواقع میں صرف صحیحین یا دونوں میں سے جس میں مطلوبہ حدیث ملی اسی سے تخریج پر اکتفا کیا گیا ہے، (اس لئے کہ حضرات محدثین کی تصریح کے مطابق صحیحین کی تمام احادیث ”صحیح“ ہیں)

۲- ”صحیحین“ کے بعد ”سنن اربعہ“ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) کی طرف رجوع کیا گیا ہے، سنن اربعہ میں حدیث کے مل جانے کی صورت میں عموماً ”مسند احمد“ کے علاوہ کسی دوسری کتاب کی طرف رجوع نہیں کیا گیا، صرف سنن اربعہ اور ”مسند احمد“ سے تخریج پر اکتفا کیا گیا ہے، البتہ اگر کوئی ضرورت متقاضی ہوئی، یا بلا قصد دوسری کتاب میں حدیث مل گئی تو ایسی صورت میں دوسری کتاب سے بھی حدیث کی تخریج کر دی گئی ہے۔

۳۔ اگر ”صحیحین“ اور سنن اربعہ میں حدیث نہ مل سکی تو پھر عام کتب حدیث سے حدیث کی تخریج کا التزام کیا گیا ہے۔

۴۔ ائمہ فن کی تصریحات کی روشنی میں، زیر تخریج حدیث کا درجہ متعین کرنے کی امکانی حد تک کوشش کی گئی ہے، اور ناقدین حدیث: امام ترمذی، حافظ منذری، حافظ بوسیری، حافظ بیہقی، علامہ سیوطی اور علامہ مناوی وغیرہم کے اقوال سے استفادے کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، اور جن احادیث کے متعلق اکابر محدثین کی کوئی تصریح نہ مل سکی، ان میں کہیں تو صرف تخریج پر اکتفا کیا گیا ہے اور کہیں کتب جرح و تعدیل بالخصوص ”تقریب التہذیب“ کی مدد سے حدیث کی اسنادی حیثیت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔

۵۔ آثار صحابہ و تابعین کی تخریج میں زیادہ تتبع و استیعاب کا اہتمام نہیں کیا گیا، اگر ایک دو کتابوں میں مطلوبہ اثر مل گیا تو بس انہی سے تخریج پر اکتفا کیا گیا ہے، نیز آثار کا درجہ متعین کرنے کا بھی التزام نہیں کیا گیا، اس لئے کہ حجیت میں آثار کا وہ مقام نہیں ہے جو احادیث مرفوعہ کا ہے۔

۶۔ اصل کتاب میں عناوین نہیں تھے، البتہ کتاب کے آخر میں عناوین کی ایک فہرست لگی ہوئی ہے جو بظاہر حضرت شیخ ہی کی مرتب کردہ ہے، انہی عناوین کو تھوڑی ترمیم کے ساتھ اصل کتاب میں ان کے مقام پر لگا دیا گیا ہے، چند مقامات کے علاوہ کہیں کوئی عنوان اپنی طرف سے نہیں لگایا گیا۔

۷۔ حضرت شیخ نے احادیث و آثار کے علاوہ مختلف کتابوں سے مختلف علماء کے اقوال اور واقعات حوالے کی قید کے ساتھ نقل کئے ہیں، ان کتابوں سے ان اقوال و واقعات کو نکال کر ان کا جلد صفحہ نہیں دیا گیا، اس لئے کہ مطابع کے اختلاف کی وجہ سے ایک ہی کتاب کے صفحات نمبر مختلف ہوتے ہیں، جس کے پیش نظر کسی کتاب کا جلد صفحہ دینا یقیناً ایک ایسا کام ہے جس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں۔

۸۔ اصل مضمون میں کہیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، البتہ کتاب میں ”کے“ کی جگہ ”کی“ کا استعمال کثرت سے تھا اس کو قدیم طرز کتابت پر محمول کر کے صحیح کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔

۹۔ ضروری حد تک رموز اوقاف لگانے کے ساتھ، جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں پیرا گراف رکھ کر کتاب کو جدید طباعت سے آراستہ کر کے زیادہ بہتر، مفید اور عمدہ شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اللہ رب العزت ہماری اس حقیر کاوش کو شرف قبولیت سے مشرف فرما کر ہمارے لئے اس کو دارین کی سعادت کا ذریعہ بنائے۔ (آمین)

محمد جاوید (بالوی) سہارنپوری

اشرف علی اعظمی

۱۴۲۸/۵/۲۹ھ

گزارش

”الاعتدال فی مراتب الرجال“ یہ ایک طویل و عریض خط ہے، جس کو حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مدظلہ نے اپنے ایک شاگرد کو مسائل حاضرہ کے متعلق سات سوالوں کا جواب دینے کے لئے شعبان ۱۳۵۷ھ میں تحریر فرمایا تھا، حضرت موصوف نے اس خط میں ہزار ہا احادیث اور بہت سی آیات کا عطر نکال کر رکھ دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ جو صاحب اس کو جس قدر پڑھتے جائیں گے اسی قدر اپنی روح میں نشاط محسوس کریں گے، اس مفید خط کا مسودہ اب تک حضرت موصوف کے پاس ہی رہا، اور وقتاً فوقتاً اس میں مناسب و مفید اضافے بھی ہوتے رہے، میں چوں کہ اس خط سے آگاہ تھا اس لئے میں نے بارہا چاہا کہ اس کو طبع کرا کر عامۃ المسلمین کے ہاتھوں تک پہنچا دوں، مگر حضرت موصوف میری اس دلی خواہش کے مخالف اور سخت مخالف تھے، میں جس قدر اصرار کرتا تھا اسی قدر انکار فرمایا جاتا تھا اور ارشاد ہوتا تھا کہ عام اشاعت بے سود ہے، صرف مخصوص متعلقین کو دکھایا جاسکتا ہے، مگر حسن اتفاق کہ گذشتہ سال حضرت اقدس مولانا الشاہ عبدالقادر صاحب راپوریؒ کو اس کا علم ہو گیا اور آپ نے اس کو نہایت اہتمام سے حرفاً حرفاً سن کر اس کی طباعت پر زور دیا، ادھر کچھ زمانہ کے بعد رئیس المبلغین حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی مقیم ”نظام الدین دہلی“ نے بھی اس کو سنا اور طباعت کا تقاضا فرمایا، لہذا موصوف کو ان ارشادات گرامی کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہی اور میری دیرینہ تمنا کے پورا ہونے کا وقت آ گیا، کہ میں یہ دل کش اور نفیس ہدیہ مخلصین کی خدمت میں ”الاعتدال فی مراتب الرجال“ کے نام سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اصل خط میں عربی عبارت وغیرہ کا ترجمہ نہ تھا، اب طباعت کے وقت حضرت موصوف نے ترجمہ کا اضافہ بھی فرما دیا ہے ان پر کافی جدوجہد سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اطمینان سے غور و تدبر کے ساتھ اس خط کا مطالعہ کریں، مجھے امید ہے کہ اس کو افراط و تفریط سے پاک اور عدل و انصاف کے سانچے میں ڈھلا ہوا پائیں گے واللہ الموفق۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عزیز گرامی قدر!..... سلمکم اللہ تعالیٰ:

بعد سلام مسنون! محبت نامہ پہنچا، جس خلوص اور جوش سے تم نے لکھا ہے اس سے اور بھی لطف آیا، اس قسم کے سوالات تو تحریراً تقریراً کثرت سے ہوتے رہتے ہیں؛ مگر اپنی نااہلی کہوں یا کاہلی، کثرت مشاغل سے تعبیر کروں یا تساہل سے، اکثر سائل کے مناسب مختصر جواب لکھ دیتا ہوں یا کہہ دیتا ہوں، مفصل لکھوں تو کسے کسے لکھوں، لیکن تمہارے خلوص اور دوسری خصوصیات نے مجبور کیا کہ کسی قدر تفصیل سے لکھوں، تم بھی جوش سے علیحدہ ہو کر ذرا غور سے پڑھنا، اور صرف ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ بار بار دیکھنا، مکرر کہتا ہوں کہ خالی الذہن ہو کر غور سے پڑھنا سمجھ میں آئے قبول کرنا ورنہ کوئی جبر نہیں، تمہارے سارے طویل مضمون کا خلاصہ جو میں نے سمجھا ہے چند امور ہیں۔

❖ نمبر ۱: حضرت تھانویؒ اور حضرت مدنیؒ میں باوجود دونوں کے مخلص اور اہل اللہ ہونے کے اتنا شدید اختلاف کیوں ہے؟ کیا مخلصوں اور دینداروں میں بھی ایسا اختلاف ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟

❖ نمبر ۲: تیرے نزدیک کون حق پر ہے اور ان مسائل میں تیری کیا رائے ہے؟

❖ نمبر ۳: ہمیں کیا کرنا چاہئے کیا مر رہنا چاہئے، تو کہیں شریک کیوں نہیں ہوتا؟

❖ نمبر ۴: مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں آخر ان کو کیا کرنا چاہئے؟

❖ نمبر ۵: اغراض آج کل زیادہ کام کر رہی ہیں، ہر شخص اپنی اغراض کے پیچھے چل رہا ہے۔

❖ نمبر ۶: علماء کا وقار عہداً گرایا جا رہا ہے، بے تکلف سب دھسم کیا جاتا ہے۔

❖ نمبر ۷: علماء کے اختلاف سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔

تمہارے خط کے معظم امور یہ ہیں اور یہ سوالات اکثر و بیشتر تحریراً و تقریراً ہوتے رہتے ہیں؛ اس لئے میں اپنے پریشان خیالات ان امور کے متعلق کسی قدر تفصیل سے لکھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں لکھ رہا ہوں یہی حق ہے، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرے ناقص خیالات اور امور بالا کے متعلق حسب ذیل ہیں، واللہ اعلم عند اللہ۔

جواب سوال اول

مخلصین کی جماعت میں اختلاف کا ہونا کوئی مستبعد اور دشوار چیز نہیں ہے، ہمیشہ سے

اختلافات ہوتا چلا آیا ہے، اور ہمیشہ رہے گا، کوئی عامی ایسی چیز سے پریشان ہو تو بعید نہیں، مگر تم جیسے سمجھ دار علمی مناسبت رکھنے والے کو اس سے متعجب ہونے اور اس طرح متاثر ہونے کی کوئی وجہ نہیں، میں تو اس چیز میں اتنا ٹھنڈا ہوں کہ لکھ نہیں سکتا۔

شوال میں حدیث کے اسباق کی بسم اللہ ہوتی ہے، اور رجب میں تمت ہوتی ہے، ان دس ماہ میں اسباق کا کوئی دن بھی ایسا نہیں گذرتا جس میں کم از کم بیس مرتبہ یہ کہنا نہ پڑتا ہو کہ اس مسئلہ میں فلاں امام کا یہ مذہب ہے اور فلاں کا یہ ہے، صحابہ کے یہ مذاہب ہیں تابعین میں یہ اختلاف ہے۔

علماء کا باہمی اختلاف

ان کے اخلاص کے منافی نہیں

اگر آپس کا اختلاف ہی اخلاص کے منافی ہوگا تو ہمیں تو بڑی مشکل پیش آجائے گی کہ ان سب حضرات رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ تعالیٰ کو مخلصین کی جماعت سے خدا نخواستہ نکالنا پڑ جائے گا، رہا شدید اختلاف ہونا تو میں تو کچھ شدید بھی نہیں سمجھتا، اتنا ہی تو ہے کہ ایک وقتی مسئلہ میں ایک حضرت کی رائے یہ ہے کہ لیگ میں شرکت مسلمانوں کے لئے مفید ہے، کانگریس میں مضر ہے، دوسرے حضرت کی رائے اس کے برعکس ہے۔

اختلاف علماء کی صورت میں کس کا اتباع کیا جائے؟

اب جو شخص خود اہل الرائے ہے حالات کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے قواعد شرعیہ سے واقف ہے اس کو چاہئے کہ جس کو دیانۂ حق پر سمجھتا ہے اس کو اختیار کرے، جو خود اتنی سمجھ نہیں رکھتا اس کو چاہئے کہ ان دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہو دو چار دن قیام کرے یا اگر حالات سے پہلے سے واقف ہو تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں، جو نسے حضرت سے عقیدت زیادہ ہو ان کا اتباع کرے، **بَايَهُمْ اَفْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ** اس میں لڑائی کیا بات ہے اور جھگڑا کیا ہے؟ اور میں پوچھتا ہوں کہ آخر ان اکابر کا اختلاف آپ کی نظر میں شدید اختلاف کیوں ہے، کیا یہ اختلاف جنگ جمل سے بھی بڑھ گیا ہے، جس میں دونوں تلواریں چل رہی تھیں؟ تم ہی تو بتاؤ کہ ان میں سے

● یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں ایک جانب حضرت علیؑ تھے اور دوسری جانب حضرت عائشہؓ تھیں۔ ۱۲

کون سے فریق کو مخلصوں کی جماعت سے نکال دو گے اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اسم گرامی آئے تو رضى اللہ عنہ کہنا ہے، خلیفہ برحق کہنا ہے، مرجع الاولیاء کہنا ہے، اور حضرت عائشہؓ کا نام آئے تو رضى اللہ عنہا کہنا ہے، ام المومنین کہنا ہے، اور حضور سید الکونینؐ کی سب سے زیادہ لاڈلی بیوی کہنا ہے اور اختلاف کا حال معلوم ہی ہے کہ جنگ جمل کا نام قیامت تک اس اختلاف کی یاد کو باقی رکھنے والا ہے، سنو! چوں کہ میں تم پر اپنا کافی حق سمجھتا ہوں اس لئے زوردار الفاظ میں کہتا ہوں کہ ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی دل میں کدورت نہ لانا، اگر خدا نخواستہ ایسا کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے ان حضرات کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، مجھے تو بعض لوگوں پر جب وہ ان دونوں اکابر میں سے کسی کی شان میں گستاخانہ غیبت اور بے ادبی کرتے ہیں بہت ہی تعجب ہوتا ہے اور ان اکابر پر رشک آتا ہے کہ یہ حضرات تو اپنے اپنے دینی علمی عملی کارناموں کیساتھ جن کے ثمرات وہ شب و روز لوٹتے ہیں دوسروں کی نیکیاں بھی سمیٹ رہے ہیں اور یہ بے چارہ غصہ میں یوں کہہ رہا ہے کہ چوں کہ مجھے تم پر غصہ بہت ہی آ رہا ہے اس لئے میری عمر بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں بھی تمہیں لیتے جاؤ، کس قدر اپنے اوپر یہ شخص ظلم کرتا ہے کہ غصہ میں اپنی عمر بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں ایسے لوگوں کو دے رہا ہے جن سے وہ خفا ہے اور خود فقیر بن رہا ہے اور مجرم بن رہا ہے۔

مفلس حقیقی کون ہے؟

حدیث شریف میں وارد ہے:

”مَا تَعْدُونَ الْمُفْلِسَ فِيكُمْ؟ قُلْنَا مَنْ لَا مَالَ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ وَيَأْتِي قَدْ ظَلَمَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَآخَذَ هَذَا وَلَيْسَ هُنَاكَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَيُعْطَوْنَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَلَا تَفِي فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَيُطْرَحُ عَلَيْهِ“.

● أخرجه مسلم (البر والصلة / باب تحريم الظلم، رقم ۲۵۸۱) والترمذی (القيامة / باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص رقم ۲۳۱۸) عن أبي هريرة رضى الله عنه بلفظ: ”أتدرون ما المفلس الخ“ وهكذا في جمع الفوائد (كتاب القيامة / رقم ۹۹۹۱)، وهكذا ياتي من المؤلف رحمه الله (ص: ۱۳۷) مترجماً الى الأردية، وأما لفظ ”متدرون المفلس فيكم“ فلم نجده فيما تبيننا وقال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ مفلس تم لوگ کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس مال نہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مفلس نہیں ہے؛ بلکہ حقیقتاً مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر حاضر دربار ہو مگر دنیا میں کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کو گالیاں دی تھیں، کسی کا مال چھین لیا تھا، قیامت میں روپیہ پیسہ تو ہے ہی نہیں؛ وہاں تو سارے حساب نیکیوں اور گناہوں سے پورے کئے جاتے ہیں، اس لئے ان مظالم کے بدلے میں اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دلائی جائیں گی جن پر ظلم کیا تھا، اور ان کو برا بھلا کہا تھا، اور جب اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو بہر حال ان کے تو حقوق کو پورا کرنا ہی ہے، اس لئے بقدر ان حقوق کے جس قدر گناہ ان لوگوں کے وزن میں آئیں گے وہ اس پر ڈال دیئے جائیں تو اصل مفلس یہ ہے کہ بہت کچھ کمائی (نماز، روزہ اور دینی کاموں کی) لے کر گیا تھا اور ملا یہ کہ دوسروں کے گناہ بھی سر پڑ گئے۔

مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی تو غیبت کی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور فساق اور کفار کی تعریفیں کی جاتی ہیں، حالاں کہ حدیث میں وارد ہے: اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَلَتِ الْعَرْشُ۔

جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ ناراض ہوتے ہیں اور عرش تھرانے لگتا ہے، میرا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی تعریف نہ کی جائے، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ کس شخص کی تعریف کس حد تک اور کن قواعد کے تحت میں جائز ہے اور کس حد تک ناجائز ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ کسی ایک جانب غلطی ہے تو کیا اس کا مقتضایہ ہے کہ ان کے سارے دینی کمالات سے آنکھیں پھوڑ لی جائیں؟ شریعت مطہرہ نے ہم لوگوں کو ایک ایک جز اور ایک ایک چیز کی تعلیم دی ہے، ہم لوگ باوجود ادعائے مذہبیت کے اس کی پروا نہیں کرتے، اور دوسری قومیں

● أخرجه البيهقي في "الشعب" (باب ۳۲/رقم ۴۸۸۶) من طريق أبي خلف، عن أنس رضي الله عنه، قال المناوي في "فيض القدير"، (۱/۴۴۱): "وأبو خلف هذا: قال الذهبي: قال يحيى: كذاب وقال أبو حاتم: منكر الحديث وقال الحافظ في الفتح: سنده ضعيف" اهـ

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (ترجمته عقبه بن عبد الله الأصم ۵/۲۷۹) عن بريدة رضي الله عنه، قال العراقي: سنده ضعيف، وفي الميزان: خبر منكر" اهـ فيض القدير (۱/۴۴۱)

وقال الحافظ في "الفتح" (الأدب/باب ما يكره من التماذح ۱۳/۵۸۶): "أخرجه أبو يعلى، وابن أبي الدنيا في "الصمت" وفي سنده ضعف" اهـ

ان زریں اصولوں پر عمل کر رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں اور ہم لوگ اپنی مایہ لٹا رہے ہیں، اور نقصان اٹھا رہے ہیں، سنو! میں تسلیم کرتا ہوں کہ کسی ایک جانب غلطی ہے اور ایسی کھلی غلطی ہے کہ تم اس کو قبول کر ہی نہیں سکتے، نہ کرو، کون مجبور کرتا ہے۔

قائل سے قول کو پرکھنے کا ضابطہ

لیکن اس بارہ میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی وصیت سامنے رکھوانہوں نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے اور اللہ ان پر رحمت کرے کس قدر نفیس بات کہی ہے، ارشاد فرماتے ہیں:

”وَأَحْذَرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ قَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قُلْتُ لِمُعَاذٍ مَا يُدْرِينِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ: بَلَى! اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَهَرَاتِ الَّتِي يُقَالُ مَا هَذِهِ لَا يَتَّبِعُكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَرَا جُعَ وَتَلَقَّى الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا“

(میں تمہیں حکیم کی کجی سے ڈراتا ہوں کہ شیطان کبھی ناحق بات حکیم کی زبان سے کہہ دیتا ہے اور کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے، شاگرد نے عرض کیا: اللہ آپ پر رحم کرے جب ایسا ہے تو مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ ہاں حکیم کی ایسی باتوں سے پرہیز کرو جن کے متعلق یہ کہا جائے یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے کہہ دیا؟ اور اس کا خیال رکھنا کہ حکیم کی یہ باتیں تجھے اس سے روگردان نہ کر دیں، بہت ممکن ہے کہ وہ رجوع کر لے) اب غور کرو کہ حضرت معاذؓ نے اس ضابطہ اور نصیحت میں کتنے اہم امور ارشاد فرمادیئے ہیں۔

(۱) ہر حق بات کہنے والا حکیم نہیں، کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے اس لئے محض ایک بات کسی کی سن کر اس کا معتقد نہ ہونا چاہئے، ہماری عادت یہ ہے کہ ایک تقریر کسی کی سنی یا ایک مضمون کسی کا پڑھا فوراً اس کے معتقد ہو گئے، ساتویں آسمان پر اس کو پہنچا دیا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک شخص کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ بد دین ہے، فاسق ہے، مگر بات ہماری مرضی

● أخرجه أبو داود (السنة/ باب من دعا إلى السنة، رقم (۴۶۱۱) وأبو نعیم فی الحلیة (ترجمہ معاذ بن جبل ۱/ رقم ۷۸۶) من طریق یزید بن عمیرة عن معاذ بن جبل -رضی اللہ عنہ- فی حدیث طویل، قال المنذري فی مختصره ۳/ ۲۶۱) هذا موقوف. اهـ

کے موافق کہہ رہا ہے تو اس کو اتنا پکا دین دار ثابت کریں گے کہ معاذ اللہ نبوت کے قریب پہنچا دیں گے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک ہی شخص کے متعلق ہم صبح کو زندہ باد کہتے ہیں شام کو مردہ باد کہنے لگتے ہیں۔ یُضْبَحُ مُؤْمِنًا وَيُمَسِّي كَافِرًا سے اگر اس کو تشبیہ دوں تو کیا بے جا ہے۔

(۲) حضرت معاؤ نے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ حکیم سے بھی کجی کی بات ہو جاتی ہے اس لئے محض ایک آدھ بات کی وجہ سے غیر معتقد نہیں ہو جانا چاہئے، بلکہ دونوں کے مجموعہ سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اول تو آدمی کی حالت کا پورا غور و تعمق سے مطالعہ کرنا چاہئے، اگر وہ اکثر و بیشتر امور میں شریعت مطہرہ کا متبع ہے اور سنت نبویہ کا دل دادہ ہے، تو بیشک وہ قابل اتباع ہے قابل اقتداء ہے، پھر اگر کسی کو اپنی پوری ذمہ دارانہ تحقیق سے کوئی بات اس کی خلاف معلوم ہو تو اس بات کو نہ لینا چاہئے، لیکن اس کی وجہ سے اس حکیم سے علیحدگی اختیار نہ کرنا چاہئے؛ کیوں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ تو رجوع کرے اور تم ہمیشہ کے لئے اس سے چھوٹ ہی جاؤ گے، یہ اجمال ہے حضرت معاؤ کے ارشاد کا، تفصیل میں غور کے بعد بہت سی گنجائش ہے، اب موجودہ صورت کو جانچو، ہمارا طرز عمل کیا ہے، ایک بات اپنے ذہن میں صحیح سمجھ لی کیسی ہی معمولی سی بات ہو، کتنی ہی جزوی چیز ہو، پھر کسی کا مضمون کسی کی تقریر اس کے موافق دیکھ لی یا سن لی تو اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیئے جاتے ہیں، اس کو سراہا جاتا ہے، اس کی جاو بے جا حمایت کی جاتی ہے، اس میں جو خلاف شرع واقعی باتیں ہوں ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ سخت چیز ہے؛ یعنی چاہئے تو یہ تھا کہ جو بات حق ہے اس کو حق کہا جائے، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے؛ یا کم از کم سکوت کیا جائے، لیکن ہمارا عمل یہ ہے کہ اس شخص کی حمایت میں ان شرعی امور ہی کو سرے سے لغو بتا دیا جاتا ہے جن کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے حتیٰ کہ اسلام کے اہم ترین رکن جس کو سیکڑوں احادیث میں کفر و اسلام کا امتیاز بتایا گیا ہے یعنی نماز اس کے متعلق بھی ایسے الفاظ ہماری زبان و قلم سے نکلتے ہیں جن کی نقل سے بھی کوفت ہے، محض اس وجہ سے کہ ہمارا ممدوح نماز نہیں پڑھتا، نماز کے ساتھ استخفاف کا برتاؤ کیا جاتا ہے، اس کا مضحکہ اڑایا جاتا ہے، اس کے بالمقابل اگر کسی کی کوئی معمولی سی بات اپنی رائے کے خلاف سن لی یا دیکھ لی تو اس کا ہر فعل عیب ہے، جو واقعی خوبیاں اس میں ہیں وہ بھی سراسر مذمت کے قابل سمجھی جاتی ہیں، حالاں کہ شرع اور عقل و فہم کے نزدیک ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے جس سے نہ گھٹانا چاہئے نہ بڑھانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے: "أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ" كَذَا فِي الْجَامِعِ بِرَوَايَةِ مُسْلِمٍ وَابْنِ دَاوُدَ عَنْ

عَائِشَةُ وَرَقَمَ لَهُ بِالصَّحَةِ.

ترجمہ: لوگوں کو ان کے مرتبہ میں رکھا کرو (یعنی نہ مرتبہ سے بڑھاؤ نہ گھٹاؤ)
لیکن ہم لوگوں کا عام برتاؤ آج کل یہ ہے کہ ہر چیز میں افراط و تفریط ہے اعتدال کا ذکر نہیں۔

شدت اختلاف کے درجات

علاوہ ازیں اگر میں مان بھی لوں کہ ان حضرات میں شدید اختلاف ہے تو یہ بھی سمجھ لینے کی بات ہے کہ اہل حق میں شدید اختلاف کا ہو جانا نہ منقصت ہے نہ شریعت کے خلاف، بلکہ جب کسی امر میں اہل حق کے نزدیک اختلاف ہوگا تو جس درجہ کو وہ امر اور وہ اختلاف ہوگا اسی درجہ کی اس میں شدت بھی ہوگی، مثال کے طور پر سمجھو کہ ایک امر کو کوئی شخص فرض سمجھتا ہے دوسرا حرام کہتا ہے یا ایک شخص واجب سمجھتا ہے دوسرا مکروہ تحریمی تو اس میں آپس میں مخالفت، منازعت، تردید ضروری ہے، یہی چیز ہے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپس میں قتال تک پر مجبور کیا، ابوداؤد شریف میں ایک حدیث ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہے دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ جن کی تحقیق اس کے خلاف ہے وہ فرماتے ہیں کَذَبَ (جھوٹ بولا)۔

گو علماء اس ارشاد کی صحابی کی شان میں ہونے کی وجہ سے توجیہ فرماتے ہیں؛ لیکن ظاہر الفاظ یہی ہیں اس لئے اگر کسی امر حق کی تحقیق میں کوئی لفظ سخت نکل جائے تو اس کی توجیہ ہم کو بھی تو کرنا چاہئے، حدیث کی کتابوں میں سیکڑوں نظیریں اس کی ملیں گی اور یہ حضرات اپنے اس زور و شور میں اس لئے معذور ہیں کہ ان کے پیش نظر: ”أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ

❖ أخرجه أبو داود (الأدب / باب في تنزيل الناس منازلهم، رقم ۴۸۴۲) من طريق ميمون بن أبي شبيب، عن عائشة رضي الله عنها، وذكره مسلم في مقدمة صحيحه (ص ۱۰۰) تعليقاً.
وقال أبو داود: ”ميمون لم يدرك عائشة“ اهـ. وقال المناوي في ”فيض القدير“ (۵۸/۳):
”هو منقطع“ اهـ

❧ أخرجه أحمد (۲۱۵/۵) أبو داود (الوتر / باب فيمن لم يوتر، رقم ۱۴۲۰).
والنسائي (الصلاة / باب المحافظة على الصلوات الخمس رقم ۴۶۲) من طريق ابن محيريز أن
المخدجي رجلاً من بني كنانة، أخبره أن رجلاً من الأنصار كان بالشام يكنى أبا محمد أخبره: أن
الوتر واجب الخ. قال المنذرى في ”مختصره“ (۴۲۷/۱): قال أبو عمر النمرى (ابن عبد البر):
هو حديث صحيح ثابت اهـ وقوله: كذب أى أخطأ وسماه كذباً لأنه يشبهه فى كونه ضد الصواب،
كما أن الكذب ضد الصدق اهـ

يَقُولُ يَحَقُّ إِذَا عَلِمَهُ“ (كذا في جمع الفوائد برواية الترمذي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً).

جیسے ارشادات نبوی بکثرت موجود ہیں، ترجمہ: خبردار کسی کو امر حق کہنے سے لوگوں کی ہیبت نہ روکے، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل فرما کر رونے لگے اور ارشاد فرمایا کہ بہت سے امور ہم نے دیکھے اور ہیبت ہمارے لئے مانع ہوگئی۔

نیز مشہور حدیث ہے ”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ“

جو شخص کوئی ناجائز چیز دیکھے اس کو ہاتھ سے بند کر دے، ہاتھ سے نہ کر سکے تو زبان سے بند کر دے، زبان سے بھی نہ کر سکے تو (کم از کم) دل سے تو اس پر نکیر کرے اور یہ ایمان کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے؛ اس قسم کی اور بہت سی نصوص ہیں جن میں سے بعض، میں اپنے رسالہ تبلیغ میں ذکر کر چکا ہوں، یہ ارشادات ان حضرات کو مجبور کرتے ہیں کہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اور جس درجہ کا حق سمجھتے ہیں اس کو اصرار سے بیان فرمائیں اور شائع کریں اور اس کے خلاف پر نکیر کریں اور شدت سے کریں، البتہ یہ ضروری ہے کہ نکیر کرنے والا اس کا اہل ہو کہ نکیر کر سکے، ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا، اس میں نہ تشویش کی کوئی وجہ ہے نہ کوفت کی۔

احقر مؤلف کی تمنا

البتہ میرا بھی دل چاہتا ہے اور تمنا و دعا ہے کہ مسلمان خصوصاً اپنے اکابر ایک نظریہ پر متفق ہو جائیں، اگرچہ اس میں تنگی ضرور ہو جائے گی کہ اختلاف کی وسعت جاتی رہے گی؛ لیکن اور بہت سی مضرتوں سے خلاصی بھی ہو جائے گی، مگر اس کی صورت نہ یہ ہے کہ ہر فریق دوسرے کے

● أخرجه أحمد (۵/۳، ۴۴ و ۴۶، ۵۳، ۸۷، ۹۲) و الترمذي (الفتن / ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة، (رقم ۲۱۹۱) وابن ماجه الفتن / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم ۴۰۰۷) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الترمذي: ”هذا حديث حسن صحيح“ اهـ

✎ أخرجه مسلم (الايمن / باب كون النهي عن المنكر من الايمان، رقم ۴۹) وأبو داود (الصلاة / باب الخطبة يوم العيد، رقم ۱۱۴۰) و الترمذي (الفتن / باب في تغيير المنكر باليد الخ رقم ۲۱۷۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الترمذي: ”هذا حديث حسن صحيح“ اهـ

اکابر کو سب و شتم کرے نہ یہ ہے کہ ان کے غیر واقعی عیوب پھیلانے، کہ اس میں نیکی برباد گناہ لازم، بجائے نفع کے صرف نقصان ہے، جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر بھی غور کریں۔ ”لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّانٍ وَلَا لَعَّانٍ وَلَا فَحَّاشٍ وَلَا بَذِيٍّ“۔ دوسری حدیث میں ہے: ”سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ“۔

ایک حدیث میں ہے: ”يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضِ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ! لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَتَهُمْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَاتِهِ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ“۔ اے وہ لوگو! جو زبان سے اسلام کے مدعی ہو اور تمہارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا ہے تم

✽ أخرجه أحمد (۴۰۵/۱) والترمذی (البر والصلة / باب ما جاء في اللعنة، رقم ۱۹۷۷) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال الترمذی: ”هذا حديث حسن غريب“ اهـ وفيه: ”ولا الفاحش، ولا البذي“۔

✽ أخرجه البخاری (الأدب / باب ما ينهى من السباب واللعن، رقم ۶۰۴۴) ومسلم (الایمان / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق الخ، رقم ۶۴) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه۔

وأخرجه ابن ماجه (الفتن باب / باب سباب المسلم فسوق رقم ۳۹۴۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه،

وأخرجه ابن ماجه في نفس الباب (رقم ۳۹۴۱) والطبرانی في الكبير (رقم ۳۲۵) عن سعد رضي الله عنه۔

وفي الباب: عن جابر والنعمان بن مقرن، وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم، انظر الجامع الصغير للسيوطی (رقم ۴۶۳۳) والمعجم الكبير للطبرانی (۱/رقم ۸۰)

✽ أخرجه الترمذی (الطب / باب ما جاء في تعظيم المؤمن، رقم ۲۰۳۲) وابن حبان في صحيحه (رقم ۵۷۳۳) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقال الترمذی: ”هذا حديث حسن غريب“ اهـ وأخرجه أحمد (۴/۴۲۱، و ۴۲۴) وأبو داود (الأدب / باب في الغيبة، رقم ۴۸۸۰) عن أبي برة الأسلمي رضي الله عنه، قال المنذرى في مختصره (۴/۳۹۲):

فيه سعيد بن عبد الله بن جريج، قال أبو حاتم: مجهول“ اهـ ملخصاً۔

وفي الباب: عن ثوبان عند أحمد (۵/۲۷۹) وعن البراء بن عازب عند أبي يعلى (رقم ۱۶۷۵) وعن بريدة ابن الحصيب عند الطبرانی في الكبير (رقم ۱۱۵۵) وعن ابن عباس عند الطبرانی (۴/۱۱۴۴) أيضاً۔

لوگ مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچایا کرو اور ان کو عار نہ دلایا کرو ان کے عیوب کے درپے نہ ہوا کرو جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے درپے ہو جاتا ہے اللہ جل جلالہ اس کے عیب کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ جس کے عیب کے درپے ہو جائیں اس کو پردہ کے اندر بھی رسوا فرما دیتے ہیں۔

بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ سمجھ دار اور پکے لوگ جو حالات سے بھی واقف ہوں اور اہل علم بھی ہوں کہ ہر بات کا شرعی درجہ سمجھ سکیں، متحمل مزاج بھی ہوں، جائیں طویل طویل گفتگو کریں، مفصل اور پکے صحیح حالات سنائیں اور ان کی سنیں، انشاء اللہ کسی وقت میں اختلاف رفع ہو جائیگا، اور جو یہ نہ کر سکتے ہوں وہ ان کو معذور سمجھیں اور اپنی تقصیر پر میری طرح سے افسوس کریں، لیکن گالیاں دینا یہ عام مومنوں کو بھی جائز نہیں، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو ابھی نقل کیا گیا ہے کہ سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ (مومن کو گالیاں دینا فسق ہے) اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، سعد، عبداللہ بن مغفل، عمرو بن النعمان اور جابر (جامع الصغیر) اتنے جلیل القدر اور اکابر صحابہ نے نقل کیا ہے، پھر چہ جائے کہ اولیاء اللہ کو گالیاں دینا برا بھلا کہنا کہ اس میں اپنا ہی کچھ بگاڑتا ہے کسی کا کیا نقصان ہے۔

اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنے پر وعید

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں:

”مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ“ (مشکوٰۃ بخاری وغیرہ)

جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔

تم خود سمجھ لو کہ اللہ جل جلالہ سے لڑائی کر کے دنیا میں کون شخص فلاح پاسکتا ہے اور آخرت کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، اور یہ مضمون کئی حدیثوں میں مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف الفاظ سے اس پر متنبہ فرمایا ہے، چنانچہ الفاظ بالا حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بخاری شریف میں نقل کئے گئے ہیں، اس کے علاوہ یہ روایت حضرت عائشہؓ، حضرت میمونہؓ، حضرت معاویہؓ، حضرت انسؓ، حضرت ابوامامہؓ، وہب

● تقدم انظر ص ۲۱، رقم الحاشية: ۲.

✎ أخرجه البخاری (الرفاق / باب التواضع، رقم ۶۵۰۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

بن منبہ سے بھی نقل کی گئی ہے۔

بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی کو ستایا وہ میرے ساتھ لڑائی پر اتر آیا۔

ایک حدیث میں آیا ہے جو میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کے لئے سامنے آتا ہے۔ (فتح الباری)

حضرت عمرؓ ایک مرتبہ مسجد نبویؐ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں، حضرت عمرؓ نے دریافت کیا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ میں نے اس (پاک) قبر والے (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ایک بات سنی تھی اس کی وجہ سے رو رہا ہوں (مبادا میں کہیں مبتلا ہو جاؤں) میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے اور جو شخص اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کے لئے مقابلہ کرتا ہے۔ (حاکم مستدرک)

ایک حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل

یأتی تخريج أحاديثهم فيما يلي.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم ۷۰۸۷) عن ميمونة رضي الله عنها.

قال الهيثمي في المجمع (۲۷۰/۱۰) "فيه يوسف بن خالد السمطي، وهو كذاب" اهـ

أخرجه أحمد (۲۵۶/۲) والطبراني في "الأوسط" (رقم ۹۳۵۲) عن عائشة رضي الله عنه، نحوه.

قال الهيثمي في المجمع (۲۳۷/۲) رواه أحمد، وفيه عبد الواحد بن قس، وثقه أبو زرعه والعجلي وابن معين في إحدى الروايات، وضعفه غيره، وبقيّة رجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخه هارون بن كامل" اهـ

وأخرجه الطبراني في الأوسط (رقم ۶۰۹) عن أنس رضي الله عنه، مثله، قال الهيثمي في المجمع (۲۷۰/۱۰): "فيه عمر بن سعيد أبو حفص الدمشقي، وهو ضعيف" اهـ

وأخرجه الطبراني في الكبير (رقم ۷۸۸۰) عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (۲۳۸/۲) (۲۳۸/۲): وفيه علي بن زيد، وهو ضعيف.

أخرجه الحاكم في المستدرک (۳۲۸/۳): عن زيد بن أسلم، عن أبيه، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن ماجه أيضا (الفتن /باب من يرجي له السلامة من الفتن، رقم ۳۹۸۹) وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف كما في زوائد ابن ماجه للبوصيري (ص ۵۱۳).

علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے وہ مجھ سے لڑنے کے لئے مقابلہ میں آتا ہے، میں اپنے اولیاء کی حمایت میں ایسا ناراض ہوتا ہوں جیسے غضبناک شیر۔ (درمنثور)

حضرت وہبؒ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد کی کتاب (زبور) میں اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد دیکھا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم ہے جو شخص میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے وہ مجھ سے مقابلہ پر اتر آیا ہے۔ (درمنثور ج: ۴ ص ۱۸۹)

کتنا سخت اندیشہ ناک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جس کی لڑائی ہو اس کا بھلا ٹھکانا کہاں اور پھر اگر اس کے معاوضہ میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، ناک کان آنکھ جاتے رہیں تب بھی سہل ہے کہ دنیا کی تکلیف بہر حال ختم ہونے والی ہے اور اس نوع کے نقصان سے توبہ کی امید ہے؛ لیکن خدا نخواستہ کوئی دینی نقصان پہنچ جائے کسی بد دینی میں مبتلا ہو جائے تو کیا ہو، ائمہ نے کہا ہے کہ گناہوں میں کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے کرنے والے کو اللہ جل شانہ نے اپنے ساتھ لڑائی سے تعبیر فرمایا ہو، بجز اس گناہ کے اور سود کھانے کے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ان دونوں کو اپنے ساتھ جنگ سے تعبیر کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں کا گناہ بہت ہی زیادہ بڑھا ہوا ہے اور ان لوگوں کے سوء خاتمہ کا سخت اندیشہ ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

صاحب مظاہر حق نے بھی لکھا ہے کہ اللہ سے بندہ کی لڑائی دلالت کرتی ہے خاتمہ بد ہونے پر، ایک مسلمان کے لئے خاتمہ بالخیر ہونا انتہائی مرغوب اور لازوال نعمت ہے اور جس چیز سے خاتمہ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تم ہی سوچو کہ کتنی خطرناک چیز ہوگی۔

شیخ احمد نے جامع الاصول میں لکھا ہے کہ ان حضرات صوفیہ پر انکار کرنا جو سنت کے متبع ہوں اور بدعت کے توڑنے والے ہوں بالخصوص وہ حضرات جو علم نافع اور عمل صالح رکھتے ہوں اور معارف اور اسرار کے حامل ہوں زہر قاتل ہے اور بڑی ہلاکت ہے، بڑی سخت وعید اس بارہ میں وارد ہوئی ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں اللہ جل

● ذکرہ السيوطي في الدر المنثور (الشورى، الآية ٢٤، ٥/٤٠٣) وجمع الجوامع (رقم ٢٨٤٥٠) عن أنس رضي الله عنه، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (ص ١٢٢) وابن مردويه، وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن عساكر في تاريخه.

● ذكره السيوطي في الدر المنثور (الاسراء، الآية ٥٥، ٢/٣٣١) معزواً إلى أحمد.

جلالہ سے اعراض ہے اور وہ امراض سے بھرا ہوا ہے، ایسے شخص کے خاتمہ کے خراب ہونے کا (معاذ اللہ) اندیشہ ہے، اس کے بعد موصوف نے بہت طویل بحث اس میں کی ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے، بہر حال میں اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو خاص طور سے متوجہ کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ وہ اللہ والوں سے ذرا بھی دل میں کدورت نہ رکھیں ورنہ مجھ سے تعلق نہ رکھیں، میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ بھی ہمیشہ اس کی خصوصیت سے تاکید فرمایا کرتے تھے۔

آداب اور سنن و فرائض کے ساتھ استخفاف کی سزا

حضرت اقدس بقیۃ السلف حجتہ الخلف شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون کے ذیل میں ایک مضمون تحریر فرمایا ہے، کہ ان یہود کو کفر اور انبیاء کے قتل پر جرأت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی اور یہ خصلت نافرمانی کی ان میں آہستہ آہستہ محکم ہوتی گئی اور یہ لوگ گناہوں میں حد سے تجاوز کرتے گئے، یہاں تک کہ ان گناہوں کو بہتر جاننے لگے اور جو ان کو گناہوں سے منع کرتا تھا اس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ انبیاء کو جو گناہوں کے منع کرنے میں مبالغہ کرتے تھے، قتل کر ڈالا اور قرآن کی آیات کا صریح انکار کیا، اور یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اعتقاد میں بھی فتور پھر تغیر پیدا کر دیتا ہے، اسی وجہ سے علماء ربانی گناہوں کی مداومت سے نہایت ہی تاکید سے منع کرتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں اور جو چیز ان سے مانع ہو اس کی برائی دل میں جم جاتی ہے حتیٰ کہ آخر نوبت کفر کے حدود تک پہنچ جاتی ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے:

”مَنْ تَهَاوَنَ بِالْآذَابِ عُوقِبَ بِحُرْمَانِ السُّنَّةِ وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالسُّنَّةِ عُوقِبَ بِحُرْمَانِ الْفَرَائِضِ وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحُرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ“ جو شخص شریعت کے آداب کو خفیف اور ہلکا سمجھتا ہے اس کو سنت سے محرومی کا عذاب دیا جاتا ہے اور جو شخص سنت کو ہلکا اور خفیف سمجھتا ہے اس کو فرائض کی محرومی سے سزا دی جاتی ہے اور جو فرائض کو ہلکا سمجھتا ہے وہ معرفت کی محرومی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی سخت اندیشہ ناک بات ہے، شریعت کے معمولی آداب کو بھی استخفاف اور فضول سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہئے کہ اس سلسلہ کی ہر کڑی اپنے سے اوپر کی دولت سے محرومی کا سبب بنتی ہے، چہ جائیکہ اہل اللہ کے احترام کو جو اہم آداب میں ہے، اور جب آداب کے ساتھ استخفاف کا سلسلہ فرائض کے استخفاف اور منہا میں کفر تک پہنچانے والا ہو تو تم

ہی سوچو کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، لوگ معمولی آداب اور معمولی گناہوں کو ہلکا سمجھ کر لاپرواہی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ دین کا ہر جز کچھ ایسا آپس میں مرتبط ہے کہ ہر کڑی دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جو قوم کسی بدعت کو اختیار کرتی ہے اللہ جل شانہ ایک سنت ان سے اٹھا لیتے ہیں جو قیامت تک ان کی طرف نہیں لوٹتی۔ (مشکوٰۃ شریف)

حضور کا ارشاد ہے کہ جب اللہ جل شانہ کسی شخص کے ہلاک فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے حیا اور شرم کو زائل کر دیتے ہیں، اور جب وہ بے شرم بن جاتا ہے تو اس کو دیکھئے گا کہ وہ غصیارہ اور لوگوں کی نگاہ میں مبغوض بن جائیگا اور جب اس حالت کو پہنچ جائے گا تو اس سے امانت زائل ہو جائیگی اور وہ خائن بن جائیگا اور علی الاعلان خیانت کرنے لگے گا اور جب اس حالت کو پہنچ جائے گا تو اسکے دل سے رحمت نکال لی جائے گی اور وہ مخلوق پر شفقت نہ کرے گا اور جب اس درجہ پر پہنچ جائے گا تو لوگوں کے یہاں مردود اور ملعون بن چلے گا اور جب اس درجہ پر پہنچ جائے گا تو تو دیکھے گا کہ اسلام کی رسی اس کے گلے سے نکل جائے گی۔ (جامع الصغیر)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص کسی مسلمان کو اذیت پہنچاتا ہے وہ مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے، اور جو مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ (جامع الصغیر)

کتنی سخت بات ہے کہ جب عام مسلمانوں کو یہ حکم ہے تو اللہ والوں کو اذیت پہنچانا جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، کتنا سخت ہوگا۔

● (أ) أخرجه أحمد (۱۰۵/۳) عن غصيف بن الحارث رضي الله عنه مرفوعاً، مختصراً، قال الهيثمي في المجمع (۱۸۸/۱):

فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم، وهو منكر الحديث اهـ

وأخرجه الدارمی فی سننه (المقدمة/تابع السنة، رقم ۹۸) عن حسان بن عطية مطولاً موقوفاً عليه.

✽ أخرجه ابن ماجه (الفتن/ذهاب الأمانة، رقم ۳۰۵۴) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال البوصیری فی "الزوائد" (ص ۵۲۳): "هذا اسناد ضعيف لضعف سعيد بن سنان، والاختلاف فی اسمه" اهـ

✽ أخرجه الطبرانی فی "الأوسط" (رقم ۳۶۰۷) عن أنس رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (۱۷۹/۲): فيه القاسم بن مطيب، قال ابن حبان، كان يخطئ كثيراً فاستحق الترك اهـ قلنا: قال الحافظ في التقریب: "فيه لين"

وفیه موسی بن خلف العمی أيضاً، قال الحافظ فی التقریب: صدوق عابد، له اوہام فالحديث حسن، ولذا رقم له السيوطی فی الجامع الصغیر (رقم ۸۲۶۹) بالحسن.

اہل اللہ پر اعتراض

علامہ شعرانی طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ امام ابو تراب بخشی جو مشائخ صوفیہ میں ہیں یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا دل اللہ جل شانہ سے اعراض کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو اہل اللہ پر اعتراض کرنا اس کا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے نامانوس ہو جاتا ہے تو وہ اہل اللہ پر اعتراض کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ نیکاں برد
شیخ ابوالحسن شاذلی جو اکابر صوفیہ اور مشہور ائمہ تصوف میں ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو جھگڑالو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ابتلاء رہا ہے؛ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کا اعتقاد تو ظاہر کرتے ہیں، لیکن خاص خاص اللہ والوں کی نسبت یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں حالاں کہ جو شخص خود ولایت سے ناواقف ہے وہ کیسے کسی کی ولایت کا انکار کر سکتا ہے، شیخ نے آگے چل کر ان اسباب کو مفصل ذکر فرمایا ہے جو مشائخ پر انکار کا ذریعہ بنتے ہیں، منجملہ ان کے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض مشائخ لوگوں کی نگاہ سے اس وجہ سے مستور ہوتے ہیں کہ وہ امراء اور اغنیاء سے ملتے جلتے ہیں اور ان لوگوں کو اس اعتراض کا موقع ملتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے تو یکسوئی کے ساتھ کونے میں بیٹھ کر علم و عبادت میں مشغول ہوتے، لیکن وہ معترض اگر اپنے دین کی حفاظت کرتا تو یہ بھی غور کرتا کہ یہ امراء سے ملنے والا شخص اپنی ذات کے لئے مل رہا ہے یا کسی دینی غرض اور دینی منفعت کے لئے یا مسلمانوں کی کسی بہبود کے لئے اور ان سے کسی مضرت کے رفع کرنے کے لئے مل رہا ہے حالاں کہ بسا اوقات ایسی مصالح کی بنا پر ان لوگوں سے ملنا واجب ہو جاتا ہے اور ان سے علاحدگی اختیار کرنا حرام بن جاتا ہے۔ (طبقات)

اہل اللہ کبھی انتقام بھی لیتے ہیں اور اس کی مصلحت

یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لو کہ اہل اللہ بعض مرتبہ اپنے برا بھلا کہنے والے سے انتقام لے لیتے ہیں اور یہ چیز ظاہر بینوں کے لئے حجاب کا سبب بن جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی عوام کی طرح جذبات سے مشتعل ہو جاتے ہیں حالاں کہ بعض اوقات یہ بڑی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، حضرت مرزا مظہر جان جاناں نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ (حضرت مجدد صاحب

کے والد) شیخ عبدالاحد کی شان میں کسی عورت نے گستاخی کی انہوں نے صبر و سکوت فرمایا، اتنے میں دیکھا کہ غیرت الہی جوش انتقام میں ہے شیخ نے فوراً ایک شخص سے جو اس وقت موجود تھا کہا کہ اس عورت کے ایک تھپڑ مارے اس کو تردد ہوا، ادھر وہ عورت گر کر مر گئی، اس قسم کے واقعات مشائخ کے حالات میں کثرت سے ملتے ہیں اور میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ میرے نزدیک تو اس نوع کی سزا کسی دینی مصیبت میں ابتلاء سے بہت سہل ہے۔

حضرت شیخ علی خواص جو مشہور اولیاء میں ہیں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس چیز سے نہایت محفوظ رکھنا کہ کسی ایسے شخص کی بات پر کان دھرو جو علماء یا مشائخ صوفیہ پر (بلا کسی شرعی وجہ کے) اعتراض کرتا ہو کہ اس کی وجہ سے تم اللہ جل شانہ کی نگاہ حفاظت سے گرجاؤ گے، اور اللہ کی ناراضی اور غصہ کے سزاوار ہو گے۔ (طبقات کبریٰ)

اہل اللہ سے محبت اور حدیث المرأ مع من أحب

شیخ ابوالفوارس شاہ بن شجاع کرمانی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی محبت سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں ہے کہ ان کی محبت اللہ جل شانہ کی محبت کی علامت ہے (نزهۃ البسائین) اس لئے تمہیں خاص طور سے نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ والوں سے جتنی محبت اور تعلق پیدا کر سکو اس میں ذرا کمی نہ کرنا، امید ہے کہ میری یہ نصیحت قبول کرو گے۔

نصیحت گوش کن جانان کہ از جاں دوست تدرارند

جوانان سعادت مند پند پیر دانا را

خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کا شمار اور حشر ان لوگوں کی ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے، ایک صحابی نے حضرت اقدس ﷺ سے دریافت کیا کہ ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے؛ لیکن (اعمال کے اعتبار سے یا ملاقات کے اعتبار سے) ان تک نہیں پہنچ سکتا حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی انہیں لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن سے محبت رکھتا ہے۔

● أخرجه البخاری (الأدب / علامة الحب فی اللہ، رقم ۶۱۶۸، و ۶۱۶۹) ومسلم (الأدب / المرء مع من أحب رقم ۲۶۴۰) عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وزاد البخاری: أبا موسى الأشعری رضی اللہ عنہ، أيضاً.

دوسری حدیث میں ہے ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تو نے قیامت کے واسطے کیا تیار کر رکھا ہے۔ (کہ انتظار و اشتیاق میں ہے) انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کے سوا کچھ تیار نہیں کر رکھا ہے کہ اللہ سے اور اسکے رسول سے مجھے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس حدیث کے سننے سے جتنی مسرت اور خوشی ہوئی کسی چیز سے نہیں ہوئی۔ (مشکوٰۃ شریف)

اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام حضورؐ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اس لئے جتنی بھی خوشی ان حضرات کو ہوئی ہو قرین قیاس ہے، میں ان حضرات کی محبت کے چند قصے اپنے رسالہ حکایات صحابہ میں نمونے کے طور پر لکھ چکا ہوں اس کو بھی ایک نظر ضرور دیکھو اس سے اندازہ ہوگا کہ دین پر مرثنا کیا ہوتا ہے اور ان حضرات کو حضورؐ سے کتنی محبت تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب اور دین پر ہوتا ہے لہذا خود ہی دیکھ لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔

(مشکوٰۃ شریف)

یہ مضمون احادیث میں مختلف عنوانات سے ذکر کیا گیا ہے جس میں اللہ والوں کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنا اور بے دین لوگوں سے علیحدگی اور اجتناب کرنا اہتمام سے ارشاد فرمایا گیا ہے، اہل اللہ سے جتنا تعلق اور محبت پیدا ہو سکے وہ اکسیر ہے دونوں جہان میں کام آنے والی چیز ہے۔

دست در دامن مرداں زن و اندیشہ مکن
ہر کہ بانوح نشیند چہ غم از طوفانش
اہل اللہ سے جتنی بھی محبت پیدا کر سکو دریغ نہ کرنا اور بے دین لوگوں سے جتنا بھی ممکن ہو
احتراز کرنا اور یکسور ہنا۔

● أخرجه البخاری (المناقب / فضائل عمر، رقم ۳۶۸۸) ومسلم (الأدب / المر مع من أحب رقم ۲۶۳۹) عن أنس رضي الله عنه.

✽ أخرجه أبو داود (الأدب / من يؤمر أن يجالس، رقم ۴۸۳۳) والترمذی (الزهد / الرجل علی دین خلیله، رقم ۲۳۷۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذی: "هذا حديث غريب" اهـ وقال النووي: "إسناده صحيح" اهـ انظر المشكاة (ص ۴۷) ط: الهند.

حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ بیٹا جاہل کی دوستی میں کبھی رغبت نہ کرنا کہ تیرے تعلق سے وہ اپنی حرکتوں کو تیری نگاہ میں اچھا سمجھنے لگے اور حکیم کی ناراضی کو ہلکا نہ سمجھنا کہ وہ اس وجہ سے تجھ سے اعراض کرنے لگے۔ (درمنثور ۵/۳۶۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صالح اور بہتر ہم نشین کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشک والا ہو کہ اگر اس سے مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کی خوشبو تو پہنچے ہی گی، اور برے ہم نشین کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھٹی کا دھونکنے والا ہو کہ (اگر کوئی چنگاری وغیرہ گر گئی) تو پھدن جلادے گی یا کپڑے جلادے گی اور (اگر چنگاری نہ بھی اڑے) تو اس کا دھواں اور بوتو پہنچے ہی گی۔ بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے۔

حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے کہ بیٹا صلحاء کی مجلس میں بیٹھا کر؛ اس سے تو بھلائی کو پہنچے گا اور ان پر رحمت نازل ہوگی تو تو اس میں شریک ہوگا، اور بروں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا کہ اس سے بھلائی کی توقع نہیں، اور کسی وقت ان پر کوئی آفت نازل ہوئی تو تو بھی شریک ہو جائے گا۔ (درمنثور ۵/۲۶۳)

اس لئے بری صحبت کے اثرات سے بہت احتراز کرنا چاہئے، اور اللہ والوں کی صحبت اور ان کے پاس بیٹھنے کو اکسیر سمجھنا چاہئے، ان کی صحبت نیک اعمال کی ترقی کا سبب ہوتی ہے۔

قابل صحبت مؤمن کا معیار

البتہ جیسے ہر چیز میں اصلی و نقلی کا امتیاز کیا جاتا ہے، سچ اور جھوٹ کو پرکھا جاتا ہے یہاں بھی فریب اور دھوکہ سے بچنا ضروری ہے۔

اے بسا ابلیس کا آدم روئے ہست
پس بہ ہر دستے نہ باید داد دست

● ذکرہ السيوطي في الدر المنثور (لقمان / الآية: ١٢ و ١٣، ٥/٣١٥) معزواً الى أحمد في "الزهد" عن أبي عثمان الجعدي رجل من أهل البصرة.

✎ أخرجه البخاري (البيوع / العطار وبيع السمك، رقم ٢١٠١) ومسلم (الأدب / استحباب مجالسة الصالحين، رقم ٢٦٢٨) وأحمد (٣/٢٠٢-٣٠٥) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

✎ ذكره السيوطي في الدر المنثور (لقمان / الآية: ١٢، ١٣، ٥/٣١٦-٣١٧) معزواً إلى أحمد عن معاوية بن قرة.

مغالطے سے برے کو بھلا سمجھ کر پھنس جانا زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس کا معیار شریعت مقدسہ کا عمل ہے کہ جس شخص کے عقائد درست ہوں، شرک و بدعت میں مبتلا نہ ہو، نماز، روزہ اور شریعت کے سب احکام کا پابند ہو، وہ نیک ہے، شریعت کے خلاف چل کر کوئی شخص نیک نہیں ہو سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ بن جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔“ (مشکوٰۃ)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کی صورت دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو، جن کی بات سے علم میں ترقی ہوتی ہو، جن کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو۔“ (جامع الصغیر و رقم لہ بالصحة)

اس لئے محبت اور تعلق رکھنے کے لئے یہ شرط تو ضروری ہے کہ اسکے دینی حالات معلوم ہوں اور شریعت کے موافق اس کا ہونا محقق ہو جائے، لیکن جس شخص کا حال معلوم نہیں، نہ یہ معلوم کہ وہ شریعت کے موافق ہے یا مخالف اس سے تعلق نہ رکھنا چاہئے، البتہ محض سنی سنائی باتوں سے اس پر کوئی حکم لگا دینا یا برا بھلا کہنا بے جا ہے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر تو اس پر قادر ہو کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو اس کو اختیار کر، یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت کو پسند کرتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرا رفیق اور ساتھی ہے۔ (مشکوٰۃ)

● أخرجه الخطيب في تاريخه (ترجمة أحمد بن محمد الاسفرائيني، ۱۳۳/۵) والبغوي في شرح السنة (الایمان/ رد البدع والاهواء، ۱/ ۱۰۴) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وذكره علي المتقي الهندي في كنز العمال (رقم ۱۰۸۰) معزواً إلى الحكيم الترمذي، وأبي نصر السجزي في الابانة، وقال السجزي: ”حسن غريب“ اهـ وقال النووي في ”أربعينه“: ”هذا حديث صحيح، روينا في كتاب الحجة باسناد صحيح“ اهـ انظر المشكاة (ص ۳۰) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۷، ۱۳/ ۳۵۸) بعد ذكره من حديث أبي هريرة: أخرجه الحسن بن سفيان وغيره، ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر ”الأربعين“ اهـ ● ذكره السيوطي في ”الجامع الصغير“ (رقم ۳۹۹۵) معزواً إلى الحكيم الترمذي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ورقم له بالصحة، وأقره المناوي في فيض القدير (۳/ ۳۶۸) وقال: ”ورواه العسکری من حديث ابن عباس“ اهـ [۱] أخرجه الترمذي (العلم/ الأخذ بالسنة، واجتناب البدعة، رقم ۲۶۷۸) عن أنس رضي الله عنه، وقال: ”هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه“ اهـ

سوال (۱)

تیرے نزدیک کون حق پر ہے؟
اور ان مسائل میں تیری کیا رائے ہے؟

جواب (۲)

میرے خیال میں تمہارا یہ سوال اس قدر مبہل ہے کہ جواب کے قابل بھی نہ تھا اللہ کے بندے اتنا تو سوچا ہوتا کہ ان حضرات کا علم و فضل، زہد و تقویٰ، دیانت و تجر، اللہ کا خوف اللہ سے تعلق، دینی اشتغال، دینی تہذیب؛ کونسی چیز ایسی ہے جس کے پاسنگ میں بھی میں اپنے کو رکھ دوں، ایسی صورت میں میرا منہ یا میرے قلم میں یہ طاقت ہے کہ ان اکابر میں محاکمہ کروں؟۔

دو شخصوں کے درمیان محاکمہ کی صورت

دو آدمیوں کے درمیان محاکمہ جب ہی ہو سکتا ہے جب محاکمہ کرنے والا ان میں محاکمہ کرنے کی پوری اہلیت رکھتا ہو اور پھر دونوں کی پوری پوری سنے اور سننے کے بعد ان کے کلام کا وزن دیکھے، ہر ایک کے اشکال کا دوسرے سے جواب مانگے اور پھر جواب الجواب اور اس ساری تحقیقات کے بعد پھر دیکھے کہ کس کی بات وزنی ہے، پھر کوئی رائے قائم کر سکتا ہے، اب تم خود اندازہ کر لو کہ اول تو میری حیثیت ہرگز ایسی نہیں کہ ان حضرات سے مساویانہ گفتگو کر سکوں اور اگر بفرض محال ان کے اخلاق کریمانہ کے پیش نظر ایسا ہو بھی جائے تو پھر کیا میری یہ بھی حیثیت ہے کہ میں اس میں توازن قائم کروں، میری حیثیت یہ ہے کہ میری پختہ رائے کے بعد بھی اگر یہ حضرات کسی بات کو فرمادیں کہ یہ غلط ہے تو مجھے اس کو قبول کرنا چاہئے، چہ جائیکہ اس پر نقد و تبصرہ۔

کسی چیز پر لب کشائی کے لئے

اس کے مالہ و ماعلیہ پر عبور ضروری ہے

مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، دو اخبار پڑھ لئے یا ایک مبہل مضمون کسی اخبار میں لکھ دیا اور ان لوگوں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں جو علم کے سمندر پہ

ہوئے ہیں، ہمیشہ یاد رکھو، کسی پر تنقید کرنے اور رد کرنے کے واسطے اس کی بات کی حقیقت اس کے دلائل کی قوت معلوم ہونا ضروری ہے، یہ انتہائی حماقت ہے کہ بغیر بات سمجھے اناپ شناپ ہانکنا شروع کر دے، ہم لوگوں کی مثال اس بندر کی سی ہے کہ ایک ادراک کی گرہ کہیں سے اٹھالی اور اپنے آپ کو پنساری سمجھنے لگے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں اِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ بھی ارشاد فرمایا ہے۔

(ہر ذی رائے کا اپنی رائے کو سب سے اچھا سمجھنا) جس کا آج کل ظہور عَلٰی الْوُجْهِ الْاِتَمُّ ہو رہا ہے، ہر شخص یہی سمجھتا ہے ہیچومن دیگرے نیست کہ جو میری سمجھ میں آ گیا ہے وہی حق ہے، چاہے کوئی بڑا کچھ کہے یا چھوٹا، عالم کہے یا مدبر۔

غور تو کرو کہ حضرت اقدس حکیم الامتہ ادام اللہ ظلال برکاتہ ۱۳۰۱ھ میں فارغ التحصیل عالم فاضل ہوئے اسکے بعد سے آج ۱۳۵۷ھ تک درس تدریس، قال اللہ قال الرسول، استفادہ و افادہ باطنی میں انہماک، یہ نصف صدی سے زیادہ زمانہ فقہ اور اصول قرآن اور حدیث کے غور و خوض اور افہام و تفہیم میں گذر گیا، جس مبارک ہستی کا اتنا وسیع وقت علوم کے تدبر میں گذرا ہو، نکات قرآنیہ اور دقائق فقہیہ میں اتنی مدت گذری ہو اس کی نظر ایسی چیز ہے جس کو بے دھڑک ہر آدمی لغو اور غلط کہ دے۔

اسی طرح امیر الہند حضرت مدنی ۱۳۱۶ھ میں فارغ التحصیل ہوئے اور آج تک کا سارا زمانہ درس و تدریس استفادہ اور افادہ باطنی میں گذرا، ساہا سال حضرت شیخ الہند جیسے محقق بتحر کے زیر سایہ علوم ظاہریہ و باطنیہ میں مہارت حاصل کی اور پھر عمر کا اکثر حصہ سیاسی مناظر اور قید و بند و بیرون ہند کے تجربات میں گذرا، کیا یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ہر کہ و مہ ان کی دقیق نظروں کا مقابلہ کرنے لگے اور بے دھڑک ان پر رائے زنی شروع کر دے، اور پھر بالخصوص مجھ جیسا کوتاہ نظر جو ابھی طفل مکتب ہو اور ”کے آدمی کے پیر شدی“ کا مصداق ہو، میں تو جب ان حضرات اکابر کے نام اشتہارات اور اخبارات میں کھلے خط دیکھتا ہوں، محو حیرت ہو جاتا ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی

● أخرجه أبو داود (الملاحم) الأمر والنهي، رقم ۴۳۴۱) والترمذي (التفسير) المائدة، رقم ۳۰۸۵) وابن ماجه (الفتن) قوله تعالى: ”يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم“، رقم ۴۰۱۴) عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وقال الترمذي: ”هذا حديث حسن غريب“ اهـ

ہے، عالم میں کیسا انقلاب رونما ہو گیا ہے، اکابر کا احترام بالکل جاتا رہا ہے، پھر اگر اہل علم اپنے علم کی روشنی میں ان کے خلاف کوئی بات کہیں تب بھی ایک درجہ میں گنجائش ہو سکتی ہے، مگر وہ اہل قلم جن کا منہ تہائے علم ایک اخبار کا مضمون لکھ دینا ہے یا ایک شستہ تقریر کر دینا ہے ایسے بے جا الفاظ سے رد کرتے ہیں جو اپنے سے چھوٹوں کے لئے بھی استعمال کرنا ناموزوں ہے، ان باتوں کو دیکھ کر میرے استعجاب کی انتہا نہیں رہتی۔

میری ایک نصیحت بہت غور سے سنو، ہمیشہ ایسی چیزوں پر لب کشائی کرو جس کے پورے مالہ و ماعلیہ پر عبور ہو، البتہ کسی شرعی منصوص کے خلاف کوئی چیز ہو تو اس میں کسی کی بھی رعایت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی قول معتبر نہیں، بلکہ فقہاء سلف کے منصوص اقوال کے خلاف بھی مقلد کے لئے کوئی گنجائش نہیں، لیکن جہاں مسئلہ استنباط سے تعلق رکھتا ہو منصوص شرعیہ ہر ایک کے ساتھ ہوں وہاں جلدی سے دخل در معقولات کر کے فوراً محاکمہ کر دینا حماقت ہے میں تم کو بڑے زور سے روکتا ہوں کہ اہل حق پر انکار کرنے میں کبھی بھی جلدی نہ کرنا بہت غور و فکر اور تدبر کے بعد لب کشائی کرنا، جہاں تک ممکن ہو اس سے گریز کرنا۔

ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے امور کی تین قسمیں ہیں

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپس کی لڑائی میں کس قدر بہترین فیصلہ کیا ”تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ أَيْدِيَنَا مِنْهَا فَلَا نَلَوُّهُ أَلَسِنَتْنَا بِهَا“

ترجمہ: ان خونوں سے اللہ جل شانہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا تو پھر ہم اپنی زبان کو کیوں ان سے آلودہ کریں۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان اعلیٰ و ارفع ہے دوسروں کو ان پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے تو میں کہوں گا کہ وہاں لب کشائی سے بچنے والے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ ہیں، جو جلیل القدر تابعی ہیں؛ خضر اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہما السلام کا قصہ مشہور و معروف ہے، قرآن پاک میں مفصل مذکور ہے، متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) پر رحم فرمائیں اگر وہ

سکوت کرتے تو اور بھی عجائبات حضرت خضر کے کارناموں کے معلوم ہوتے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے کہ امور تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک وہ جن کا رشد (ہدایت) ہونا کھلا ہوا ہو ان کا اتباع کرو، دوسرے وہ امور ہیں جن کا گمراہی ہونا کھلا ہوا ہو ان سے اجتناب کرو، تیسرے وہ ہیں جن میں اختلاف ہو ان کو ان کے عالم کے حوالہ کرو۔

۲۵

رواہ الطبرانی و رجالہ موثقون کذا فی مجمع الزوائد

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فتویٰ دینے پر زیادہ جری ہے وہ جہنم پر زیادہ جری ہے۔ (دارمی) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر استفتا کا جواب دے وہ مجنون ہے۔ (دارمی)

مقصود یہ ہے کہ بہت سے استفتے فضول مد میں کئے جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل عام دستور ہے کہ استفتا سے مقصود عمل کم ہوتا ہے، کسی کو رسوا کرنا کسی کے خلاف سازش کرنا ہوتا ہے، اس لئے اس چیز میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے، نیز بسا اوقات مسئلہ میں اشتباہ بھی ہوتا ہے، ایسی صورت میں خواہ مخواہ فتویٰ دینا بھی جرأت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حلال کھلا ہوا ہے حرام کھلا ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان بہت سے مشتبہ امور ہیں جن میں احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہئے۔

● أخرجه البخاری (العلم/ما يستحب للعالم اذا سئل الخ، رقم ۱۲۲) ومسلم (الفضائل/من فضائل الخضر، رقم ۲۳۸۰) عن أبي بن كعب رضي الله عنه.

● أخرجه الطبرانی فی الكبير (رقم ۱۰۷۷۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

۲۵ مجمع الزوائد (۱/۱۵۷)

۲۶ أخرجه الدارمی فی السنن (المقدمة/الفتيا وما فيه من الشدة، رقم ۱۵۷) عن عبيد الله بن جعفر مرسلًا وانظر فيض القدير (۱/۱۵۸، ۱۵۹)

➤ أخرجه الدارمی (المقدمة/الذي يفتي الناس في كل ما يستفتي، رقم ۱۷۱) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفًا عليه.

⊙ أخرجه أحمد (۲۶۷/۳، و ۲۷۱) والبخاری (الایمان/فضل من استبرأ لدينه، رقم ۵۲)

ومسلم (البیوع/أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم ۱۵۹۹) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.

وفي الباب: عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبرانی فی الكبير (رقم ۱۰۸۲۳) وعن

عمار بن یاسر رضي الله عنه عند أبي يعلى (رقم ۱۶۵۳) وعن ابن عمر رضي الله عنهما عند الطبرانی

فی الأوسط (رقم ۲۸۶۸).

نااہلوں کو ذمہ دار بنانا علاماتِ قیامت میں سے ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِذَا وَسَدَ الْأُمُورُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ جِبْ امورنا اہلوں کے سپرد کئے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ (اشاعت بروایۃ البخاری)

اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ محقق علماء کے درمیان میں جاہل لوگ محاکمہ شروع کر دیں نیز دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے لوگوں سے علم کا تلاش کرنا بھی علاماتِ قیامت میں شمار فرمایا ہے۔

میرا مقصود ان سب آثار و روایات سے یہ ہے کہ جو چیزیں استنباط سے تعلق رکھتی ہیں کوئی نص شرعی تصریح سے ان کو متناول نہیں ان میں اہل حق کی تردید میں جلدی کرنا ہرگز مناسب نہیں، بالخصوص چھوٹوں کو لب کشائی کرنا بہت ہی زیادہ بے محل ہے، ہاں جو شخص عملی حیثیت سے برابر کا ہو اس کو یقیناً حق ہے کہ بے تامل رد کرے، البتہ کوئی چیز صراحۃً نصوص کے خلاف ہو تو اس میں یقیناً ”لَا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“۔

(اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں) صاف اور واضح اعلان ہے۔

مقاصد کے اختلاف سے حکم بدل جاتا ہے

اب غور سے سنو کہ مسائلِ حاضرہ میں اصل مدار اسلام اور مسلمانوں کی منفعت پر ہے اور اس کلیہ کے تحت میں تقریباً تمام جزئیاتِ حاضرہ داخل ہیں۔ اس میں حسب قواعد شرعیہ ”الْأُمُورُ

● أخرجه البخاری (العلم) من سنل علماء، وهو مشغل في حديثه الخ، رقم ۵۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

✽ أخرجه الطبرانی في الكبير (۲۲/رقم ۹۰۸) وفي الأوسط (رقم ۵۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الهيثمي في المجمع (۱/۱۳۵): ”فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف“ اهـ

هذا حديث مرفوع، أخرجه ابن أبي شيبة (السير) /امام السرية يأمر بالمعصية، رقم ۳۳۷۰۶) عن الحسن مرسلاً مثله، وأخرجه أحمد (۱/۱۳۱) والبخاری (أخبار الآحاد) /اجازة خبر الواحد، رقم ۷۲۵۷) ومسلم (الامارة/ایجاب طاعة الأمراء في غير المعصية، رقم ۱۸۴۰) في حديث طويل نحوه.

بِمَقَاصِدِهَا وَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ يَتَّصِفُ بِالْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ بِإِعْتِبَارِ مَا قُصِدَ لَهُ“ (مقصد کے اعتبار سے امور کا اعتبار ہوتا ہے، ایک ہی شے مقصد کے اختلاف کے اعتبار سے حلال و حرام کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے) ”يَتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍ“ (خصوصی نقصان عمومی نقصان کے مقابلہ میں قابل برداشت ہے) ”مَنْ ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَلْيَخْتَرْ أَهْوَنَهُمَا“ (جو دو مصیبتوں میں گرفتار ہو وہ کم درجہ مصیبت کو اختیار کرے) ”إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ“ (جس چیز میں حلال و حرام دونوں شامل ہو جائیں تو حرام کو غلبہ ہوتا ہے) وغیرہ وغیرہ ایسے قواعد کلیہ ہیں کہ ان کے تحت میں جزئیات کا داخل کرنا اور ان سے جزئیات کا استنباط کرنا ہر کہ و مہ کا کام نہیں ہے، وہی ان قواعد سے جزئیات کا جواز و عدم جواز نکال سکتا ہے جو قواعد شرعیہ سے پورا واقف ہو اور جو شخص نصوص شرعیہ و قواعد فقہیہ سے واقف نہ ہو وہ محض کسی آیت کا ترجمہ دیکھ کر یا حدیث کا ترجمہ دیکھ کر فتاویٰ جاری کرنے لگے تو اس سے زیادہ بد دینی کیا ہوگی، انہیں قواعد کے تحت میں موجودہ اختلاف بھی ہے کہ ایک مشترک مقصد یعنی اسلام کی اور مسلمانوں کی منفعت اور ان کو مضرت دینی سے بچانا دونوں حضرات کا مشترک مقصد ہے اور ہونا بھی ضروری ہے کہ ادنیٰ سا مسلمان بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اسلام کو یا مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے چہ جائیکہ اولیاء اللہ اور محقق علماء کے متعلق اس قسم کی بدگمانی کی جائے یہ کتنی سخت خطرناک غلطی ہوگی، اس کے بعد اس مقصد کے حصول کے اس وقت دو راستے ہیں اور دونوں خطرات سے خالی نہیں ہیں اور اس میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اب زیر بحث مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کس طریقہ میں مضرت زیادہ ہے کس میں کم ہے، کونسی مضرت قابل تحمل ہے کونسی مضرت ناقابل برداشت ہے، کونسا نقصان عام ہے اور کونسا خاص ہے؟ اس کی مثال بعینہ ان دو ڈرائیوروں کی سی ہے جن کو مثلاً مکہ مکرمہ جانا ہے اور موٹروں کو ان کچے راستوں سے لے جانا ہے جن میں دلہ لیں ضرور ہیں، لٹیروں کا ملنا بھی یقینی ہے، خطرات بھی لازمی ہیں، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کونسا راستہ ایسا ہے جس میں خطرات کم ہیں اور کونسا ایسا ہے جس میں خطرات زیادہ ہیں، کونسے راستے پر چل کر پہنچ جانے کا غلبہ ظن ہے، اور کس راستے سے جانے سے دلدل میں پھنس کر راستہ میں ایسے پھنس جانے کا خطرہ ہے کہ ”نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن“ کا مصداق بن جائے، کس راستہ میں یہ خطرہ ہے کہ کوئی مقامی حکومت قافلہ کو ایسا گرفتار کر لے کہ نہ واپس آنے دے نہ آگے جانے دے، ایسی صورت میں اگر دو ڈرائیوروں میں راستہ کے بارہ میں اختلاف ہو اور ہر

ایک کے نزدیک ایک راستہ پر سے جانے میں منزل مقصود تک پہنچ جانے کا غلبہ ظن ہو اور دوسرے میں خطرہ یقینی اور قطعی ہو تو اس میں کیا تو الزام ہے ڈرائیوروں پر اور کیا ذمہ داری ہے اس کی کہ جس راستہ پر وہ لے جانا چاہتے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں یا منزل مقصود تک پہنچنا یقینی ہے، ایسی حالت میں تم ہی سوچو کہ ڈرائیور راستوں کے خطرات کی اصلاح کی فکر میں ہوں، دن رات اسی سوچ میں گھلے جاتے ہوں کہ قافلہ کو کس طرح منزل مقصود تک پہنچا دیں وہ قابل شکر گزاری ہیں یا قابل ملامت و دشنام ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی جو اعانت ممکن سے ممکن ہو کی جائے، یا اس کے قابل ہیں جو مشکلات ان کے راستہ میں حائل کی جاسکتی ہوں ان سے دریغ نہ کیا جائے اور ایسے مسافر جو اپنے رہبروں کے انتظامات میں مشکلات حائل کرتے ہیں وہ اپنے اور اپنے بھائیوں کے اور اپنی قوم کے دینیات کو خطرہ میں ڈالتے ہیں یا انکو کوئی نفع پہنچاتے ہیں؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ جس شخص کو اپنی بصیرت سے اپنے تجربہ کسی ایک جانب خطرہ کم معلوم ہوتا ہے وہ اس راستہ پر ضرور چلے، لیکن یہ کدھر کا انصاف ہے کہ دوسرے ماہر تجربہ کاروں کو سب ڈٹم کرے یا ان کو ستائے۔

تقسیم اور عدم تقسیم ہند کے بارے میں

اکابر کے دو الگ الگ نظریے

تمہیں معلوم ہے کہ ہندوستان میں سیاسی دو نظریے تقریباً پچاس برس سے چل رہے ہیں، ایک یہ کہ مسلمان اقلیت میں ہیں، ان کو ہندوستان میں سیاسی جدوجہد دوسری اقوام کے ساتھ مل کر کرنا ضروری ہے، ورنہ اکثریت کے خلاف رہ کر کسی سعی کا ثمر ہونا مشکل ہے، گو اس اتحاد میں کچھ تسامح بھی کرنا پڑے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہندو کی تنگ نظری سے ان کے ساتھ ملنے میں مقصد تک پہنچنے سے قبل ہی بہت سے دینی اور دنیاوی نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے، اور مقصد تک پہنچنا یقینی نہیں ایسی صورت میں مسلمانوں کو اپنی علیحدہ مستقل جدوجہد کرنا ضروری ہے، میرے اکابر ان نظریوں میں ہمیشہ مختلف رہے ہیں اور اب تک ہیں، دونوں نظریے اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں کسی ایک کو بھی قطعی طور پر غلط نہیں کہا جاسکتا، ایسی صورت میں کیا ضروری نہیں کہ جس کے نزدیک جو چیز اہم ہو، جس صورت میں نقصان کم ہو اس کو اختیار کرے اور اپنے دوستوں کو بھی

ضرور مشورہ دے کہ اس راستہ پر چلنا مفید و مناسب ہے اور دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ بین بین نکل سکتا ہو تو اسکو اختیار کر لے، بشرطیکہ کوئی رہبر کوئی ڈرائیور ساتھ ہو، کوئی راستہ پر چلانے والا ہمراہ ہو، مجھے حیرت ہے کہ ہم لوگ ذرا سے اختلاف سے کتنا مشتعل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں شروع کر دیتے ہیں جن کو ہم اپنا مقتدا اپنا رہبر مانتے ہیں اور جس قوم کے مقتداؤں کا یہ حال ہو جو ہم لوگ اپنی تحریروں اور تقریروں میں لکھتے اور کہتے ہیں تو مقتدیوں کا حال خود ظاہر ہے، ایسی صورت میں ہم صرف ان اکابر ہی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے بلکہ اپنی نااہلیت اور نالائقی کا بھی ڈنکا بجاتے ہیں۔

کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو اوصاف جمیلہ بھی مسلمانوں کی شایان شان تھے وہ آج دوسرے لوگ اختیار کر رہے ہیں، اور مسلمان ان کو چھوڑتے جاتے ہیں، آج دوسری قوموں میں باوجود شدید اختلافات کے آپس میں اتحاد ہے اتفاق ہے، ایک کو دوسرے کی رائے کی باوجود مخالفت کے وقعت ہے، وہ اندر خانہ اور در پردہ بلکہ علی الاعلان مخفی مشورے بھی آپس میں کر لیتے ہیں اور ہم لوگ کسی بڑے کا اتباع اور اس کی حمایت یا اس کی جماعت میں ہونا اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی مخالف جماعت سے برسر پیکار رہیں، اس کی توہین و تذلیل کے درپے رہیں، گو اس میں خود ہمارا نقصان ہو جائے، ہماری بدنامی ہو جائے مگر دل ٹھنڈا جب ہی ہوگا جب دوسری جماعت کی کوئی رسوائی ہوگی، اس کا کوئی عیب طشت از بام ہوگا۔

خیر القرون اور اسلاف کا ذکر نہیں میں نے قریب ہی زمانہ کے اپنے خاندانی بزرگوں کے قصے کثرت سے سنے ہیں کہ آپس میں جائیدادی قصوں میں مقدمہ بازی ہے مگر کیرانہ تحصیل میں جو کاندھلہ سے پانچ چھ میل کے فاصلہ پر ہے اکثر دونوں فریق ایک ہی بہل میں چلے جاتے تھے، جس فریق نے اپنی بہل جڑ والی دوسرا بھی اسی میں چلا گیا، انہی واقعات کے سلسلے میں ایک عجیب بات سنی ہے کہ دو عزیزوں میں طویل مقدمہ بازی تھی، ایک عرصہ تک مقدمہ چلتا رہا اسی دوران میں مدعا علیہ کا انتقال ہو گیا، مدعی نے مرحوم کی اہلیہ کے پاس کہلا کر بھیجا کہ میری لڑائی بھائی سے تھی تم جیسے ان کی چھوٹی تھیں میری بھی چھوٹی ہو تم سے کوئی جھگڑا نہیں کاغذات ارسال ہیں جو تم طے کر دو گی اور تجویز کر لو گی وہی مجھے منظور ہے، اسی صدی کا قصہ ہے اور دنیا داروں کا واقعہ ہے، کیا آج کل دین دار کہلانے والے بھی ایسا کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ ہم لوگوں کی مساعی بجائے تخریب کے تعمیر میں خرچ ہوتیں۔

جواب ۳

(س) ہمیں کیا کرنا چاہئے، کیا مر رہنا چاہئے، تو کہیں شریک کیوں نہیں ہوتا؟
 (ج) مر رہنا تو قبضہ کی بات نہیں ہے موت کا ایک وقت معین ہے وہ نہ اس سے پہلے آسکتی ہے نہ موخر ہو سکتی ہے اور خودکشی حرام ہے کہ اس سے دنیا کے ساتھ آخرت بھی تباہ ہے، ایسے بیہودہ الفاظ زبان سے نکالنا بھی نہ چاہئیں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے آدمی کو اس میں کوئی دین کا کام ضرور ہی کرنا چاہئے اور اصل یہ ہے کہ صرف دین ہی کے لئے آدمی پیدا کیا گیا ہے اگر آدمی دین کے کسی کام میں نہ لگے تو اس میں اور چوپایوں میں کیا فرق ہے محض کھانے پینے میں تو حیوانات ہم سے بڑھے ہوئے ہیں، بہر حال اس سوال کے دو جز ہیں، ایک میری ذات کے متعلق دوسرا تمہارے متعلق، اور یہ دوسرا جز دونوع کو شامل ہے، ایک طلبہ کے متعلق دوسرا عوام کے، اس لحاظ سے تین جز سوال کے ہو گئے۔

(الف) میری ذات کے متعلق یہ صحیح ہے کہ میں حتی الوسع اس کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں بھی شریک نہ ہوں، مگر میں اس کو خوبی نہیں سمجھتا بلکہ اپنا ضعف اور اپنی نااہلیت سمجھتا ہوں اس لئے یہ چیز قابل التفات نہیں اور اسی وجہ سے جو مجھے برا کہے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہے، اس میں زیادہ دخل میری طبعی وحشت کو بھی ہے، ہر شخص کا ابتدائی نشوونما جس طریقہ پر ہوتا ہے وہ اس کی تقریباً فطرت بن جاتا ہے اسی وجہ سے اکابر کی خواہش ہمیشہ یہی رہا کرتی ہے کہ بچوں کو ابتدا ہی سے دین اور دینیات کے ساتھ وابستہ کیا جائے تاکہ دین کا اہتمام ان کی طبیعت بن جائے، اسی وجہ سے شریعت مطہرہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بچوں کو سات برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور دس برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔

میری ابتدائی تربیت جن اصول کے ماتحت ہوئی ہے وہ یہ تھے کہ مجھے سترہ برس کی عمر تک نہ کسی سے بولنے کی اجازت تھی نہ بلا معیت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا چچا جان کے کہیں جانے

● أخرجه أبو داود (الصلاة/متی يؤمر الغلام بالصلاة، رقم ۴۹۴) والترمذی (الصلاة/متی يؤمر الصبی بالصلاة رقم ۴۰۷) عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، وقال الترمذی: "حسن صحيح" اهـ

وأخرجه أبو داود في الموضع المذكور (رقم ۴۹۵) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه.

کی اجازت تھی، حتی کہ مدرسہ کی جماعت میں سبق بھی ان دو حضرات کے علاوہ کسی مدرس سے پڑھنے کی اجازت نہ تھی، اور اس کی بھی اجازت نہ تھی کہ میں اپنے اور اپنے اکابر کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں بھی بلا والد صاحب یا چچا جان کے ساتھ ہوئے بیٹھ سکوں کہ مبادا میں سبق کی جماعت میں یا حضرت کی مجلس میں کسی پاس بیٹھنے والے سے کوئی بات کر لوں، مجھے دو تین آدمیوں کے سوا کسی سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی، تنہا مکان جانے کی اجازت نہ تھی یہاں تک کہ جماعت کی نماز میں بھی مخصوص حضرات کی زیر نگرانی شرکت کرتا تھا، اس دور کی آپ بیتی اگر میں سناؤں، تو الف لیلہ ولیلۃ بن جائے کہ کس قدر تشدد مجھ پر رہا اور کس قدرت سخت سخت مجرم قیدیوں کی سی زندگی گزری مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسکے فضل نے مجھ کو نباہنے کی توفیق عطا فرمائی جس کی برکات میں اب دنیا ہی میں پارہا ہوں، مثال کے طور پر ایک قصہ لکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرا نیا جوتہ مدرسہ میں سے کسی نے اٹھالیا تو تقریباً چھ ماہ تک مجھے دوسرا جوتہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوئی، کیوں کہ اس مدت میں مجھے مدرسہ سے باہر قدم نکالنے کی نوبت ہی نہیں آئی، مدرسہ ہی کی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا اور مدرسہ کے بیت الخلاء میں ایک دو جوتے جو کسی کے پرانے ہو جاتے ہیں، وہ ڈال دیتا ہے جواب تک بھی دستور ہے اس وجہ سے مجھے کسی ضرورت کے واسطے بھی مدرسہ کے دروازہ سے نہ تو باہر قدم رکھنا پڑا نہ جوتے کی ضرورت ہوئی، اس قسم کے سیکڑوں واقعات گزرے ہیں، اس کا اثر یہ ہے کہ اب مجھے مجمع سے وحشت ہے، کسی مجمع میں مجھے جانا میرے لئے انتہائی مجاہدہ ہے حتی کہ اپنے کمرہ میں اگر تنہا ہوں اور کمرہ کی زنجیر کھلی ہوئی ہو تو اس کی بہ نسبت مجھے اس میں زیادہ لطف اور سکون ہوتا ہے کہ اندر کی زنجیر لگی ہو، بھلا ایسا وحشی شخص کیا کہیں شریک ہو، جلسہ جلوس کی خصوصیت نہیں ہے مجھے تقریبات میں بھی شرکت سے وحشت ہوتی ہے ہر نوع کے مجموعوں کی شرکت میرے لئے دقت کا سبب ہے۔

قفص دانیم و بس راہ چمن از ما چہ می پرسی کہ پیش از بال و پر برداشتند از آشیان مارا

اس کے علاوہ ایک عارضہ یہ بھی پیش آگیا کہ جلسوں میں مقررین حضرات تقاریر کے زور میں ایسے اونچے اونچے لفظ فرمادیتے ہیں کہ ان پر سکوت شرعاً مشکل معلوم ہوتا ہے اور بولنے سے اختلاف کی خلیج وسیع ہوتی ہے اور جلسہ میں گڑ بڑ پیدا ہوتی ہے، حضرات مقررین کی تقریر ہی جب موثر ہوتی ہے جب وہ جوش میں ان کہنی بھی کہہ جائیں، اور مجھے جیسے وہی کو ہر چیز پر یہ سوچ کہ یہ کہنا جائز تھا یا نہیں۔

اَنَا تَبَقُّ وَانْتَ مَبَقُّ فَكَيْفَ نَتَّفِقُ چند سال ہوئے ایک جلسہ میں یہاں سہارنپور میں ہی شرکت کی نوبت آئی، مقرر صاحب نے ایک بات ایسی ہی فرمادی جو صریح غلط تھی، ہمارے ناظم صاحب سے نہ رہا گیا فوراً ٹوک دیا، انہوں نے گرانی سے قبول کر لیا اور کہہ دیا کہ یہ مولانا صاحب یوں فرماتے ہیں اسکے بعد پھر کچھ اور کہہ دیا، حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادہ مولانا خلیل الرحمن صاحب مرحوم بھی شریک جلسہ تھے دوبارہ انہوں نے ٹوک دیا، وہ صاحب اچھا اچھا فرما کر آگے چل دیئے، تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب نے جن کا میں نام نہیں لکھتا ٹوک دیا، مقرر صاحب کو اس قدر غصہ آیا کہ تقریر ہی بند کر دی کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہی نہیں کہ میں تقریر کروں اس کے ساتھ ہی جلسہ میں چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں، آدھے آدھے ادھر آدھے آدھے ہر شخص مستقل اہل الرائے اور اہل فتویٰ، کوئی مقرر کا حامی کوئی ناقدین کا طرف دار، آخر جلسہ تکرار سے ختم ہو گیا، اسی کے قریب قریب اور بھی چند واقعات تو خود مجھے پیش آچکے ہیں کہ جلسوں میں شرکت سے ڈر لگتا ہے۔

متفق علیہ کار خیر کی ترجیح

تیسری بات یہ ہے کہ میں جس کام میں لگ رہا ہوں اس کا سرا سر دین اور متفق علیہ کار خیر ہونا یقینی ہے، خدا کرے کہ یہ ”ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا“ اور ”رُبَّ ضَالِّمٍ لَّيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَّيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السُّهْرُ“۔

● یہ سورہ کہف کے اخیر رکوع کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہئے کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کری کرائی محنت سب گئی گذری ہوئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

● یہ ایک حدیث ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو روزہ سے بجز بھوکا رہنے کے کوئی نفع نہیں اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات بھر عبادت میں کھڑے رہنے سے جاگنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔

آخر جہ احمد (۳/۲، ۳۷۳ و ۳۷۴) وابن ماجہ (الصوم/ الغیة والرفث للصائم، رقم ۱۶۹۰) والحاکم فی المستدرک (۱/۳۳۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" وواقعه الذهبي.

کے ذیل میں نہ ہو، مجھے اپنی بد اعمالیوں سے پہلے اندیشہ ضرور ہے کہ ”كَذَّبْتَ وَلَٰكِنَّكَ تَعْلَمُتَ لَيَقَالَ: إِنَّكَ عَالِمٌ فَقَدْ قِيلَ“

نہ بن جائے؛ لیکن ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“ کے بھروسہ لگ رہا ہوں مگر کام یقیناً سراسر خیر ہے اور اہل حق میں سے کسی کو بھی اس کے خیر ہونے میں تردد نہیں ہے ایسی صورت میں کسی دوسرے مشغلہ میں لگنا اس کے حرج کا یقینی سبب ہے۔

دنیا کے ہر کام میں اہل فن ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے

لوگ کہتے ہیں کہ آخر حضرت مدنی بھی دونوں کام کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بیشک کرتے ہیں مگر مجھے اس میں حضرت مدنی کی حرص کرنا سراسر حماقت ہے، بھلا جس شخص کے یہاں سفر حضر برابر ہو، دن رات یکساں ہو، نہ اس کو راحت کی ضرورت ہو، نہ تکان پاس پھٹکتا ہو اس کی کوئی کیا حرص کر سکتا ہے؛ ان کا تو یہ حال ہے کہ حجاز سے سفر شروع کریں اور کراچی سے اتر کر سیدھے دو شب و روز ریل میں گزار کر پانچ بجے صبح دیوبند پہنچیں اور چھ بجے بخاری شریف کا سبق پڑھا دیں۔ یہ بھی ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ ہوگا ان میں ایک تو شہید ہوگا جس کو بلا کر اللہ کی نعمتیں جو دنیا میں اس پر ہوئی تھیں یاد دل کر پوچھا جائے گا کہ ہماری ان نعمتوں کے ماحول میں تو نے کیا کارگزاری کی وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، حکم ہوگا کہ یہ ہمارے لئے نہیں تھا بلکہ اس لئے تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا کہ جان کی بازی لگادی چناں چہ لوگوں نے کہہ دیا اور جس نیت سے کیا تھا وہ مل گیا اس کو حکم ہوگا کہ جہنم میں پھینک دیا جاوے، پھر ایک عالم بلایا جاوے گا اس کو بھی اسی طرح اللہ کی نعمتیں بتائی جائیں گی اور سوال ہوگا کہ ان نعمتوں میں کیا کارگزاری کی تھی وہ کہے گا کہ میں نے علم پڑھا اور پڑھایا سب آپ کے لئے کیا ارشاد ہوگا جھوٹ ہے یہ سب اس لئے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے پس لوگوں نے کہہ دیا اور مقصود پورا ہو گیا اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر ایک مالدار بلایا جائے گا جس کو ہر قسم کی دولت اللہ نے دی تھی اس سے بھی اسی طرح سوال ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے کوئی خیر کا موقع ایسا نہیں چھوڑا جس میں صدقہ نہ کیا ہو، ارشاد ہوگا کہ یہ سب اس لئے تھا کہ لوگ کہیں بڑا سختی ہے سو کہہ دیا گیا اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (مشکوٰۃ)

هذا حديث طويل يأتي في ص ۵۸ أخرجه مسلم (الامارة) من قاتل للرياء، والسمعة استحق النار، رقم ۱۹۰۵) والنسائي (الجهاد) من قاتل ليقال: فلان جري، رقم ۳۱۳۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه

یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے جو سورہ زمر کے چھٹے رکوع کے شروع میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے (گناہ کر کے) اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں تم خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو بالیقین حق تعالیٰ شانہ گناہوں کو (توبہ سے اور اپنے فضل سے) بخش دیں گے وہ تو بڑے ہی بخشنے والے اور رحم والے ہیں۔

جیسا کہ اس آخری سفر حج میں پیش آیا وہ مسلسل پندرہ دن تک روزانہ کئی سو میل کا سفر کریں اور کئی کئی تقریریں کر دیں جیسا کہ گذشتہ سال ہوا، ابھی دو ایک برس کا قصہ ہے کہ سہارنپور میں سیرت پر ایک ہفتہ شب کی گاڑی سے آنا، عشاء کے بعد سے ایک بجے تک تقریر کرنا اور تین بجے بلا کسی کے جگائے اٹھ کر ریل پر چل دینا اور صبح کو سبق پڑھانا جس میں مسلسل تین چار گھنٹہ تقریر فرمانا، اس کے بالمقابل میری حالت یہ کہ میرا منتہائے سفر اکثر دہلی ہوتا ہے، جانے سے ایک دن پہلے سے سہم جاتا ہوں کہ سفر درپیش ہو گیا ہے، اور واپسی کے دو تین دن بعد تک سفر کا خمار اور تعب و تکان رہتا ہے کہ سبق میں دل جمعی نہیں ہوتی تالیف میں دل بستگی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ حضرت مدنی کی ابتدائی مدرسی مدینہ منورہ میں برسوں ایسی جانفشانی سے گذر چکی ہے کہ بعض زمانوں میں مسلسل بارہ تیرہ سبق روزانہ پڑھانا اور شب و روز میں صرف دو تین گھنٹہ سونا، باقی اوقات یا سبق یا اس کا مطالعہ جو شخص ایک عرصہ تک اس طرح استعداد کو پختہ کر چکا ہو اس کی حرص کرنا اپنی استعداد کا ناقص کرنا نہیں تو اور کیا ہے، یہ تو علوم کا حال تھا، اب سلوک کی سنو، سب سے پہلا غوطہ تو بحر عشق و معرفت شیخ العرب و العجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں لگایا اور مدینہ پاک میں مسجد اجابت جیسی بابرکت اور یکسو جگہ میں عرصے تک ضرپیں لگائیں، پھر اسکی تکمیل و تخصیص قطب الارشاد حضرت گنگوہیؒ کے یہاں ہوئی اور پھر برسوں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے ظل عاطفت میں مالٹا کی یکسوئی میں اس رنگ کو پکایا ایسے شخص پر کیا تو اغیار کا اثر ہو اور کیا تشنت اس کو مضرب ہو اور میری حالت یہ کہ بالکل تنہائی میں بھی یکسوئی نہیں ہوتی۔ ع

ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو

ایسی حالت میں ان کی حرص کر کے میں غریب کہاں رہوں گا مجھے تو گوشہ یکسوئی میں پڑے رہنے پر بھی تبتل اور دل جمعی نصیب ہو جائے تو غنیمت ہے، کو اچلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ ”وَكَيْفَ يُذْرِكُ الظَّالِعُ شَاءَ وَالضَّالِيْعُ“ یہ میری اپنی حالت ہے، جن لوگوں کو حق تعالیٰ شانہ نے ہمت و قوت عطا فرمائی ہے اور وہ ذی استعداد مالک الاوقات ہیں وہ ضرور کریں اور ان کو کرنا چاہئے، ایک ناکارہ و نااہل پر اپنے کو قیاس نہیں کرنا چاہئے۔

● یہ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، جو سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں وارد ہوئی وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَيَّنَ اِلَيْهِ تَبَيَّنًا (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ) اپنے رب کا نام لیتے ہیں اور سب سے تعلقات منقطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہیں۔

● یہ عربی کی ایک ضرب الشل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لنگڑا (بیل) قوی اور طاقتور (گھوڑے) کی رفتار کیسے چل سکتا ہے۔

طلبہ کیلئے سیاست وغیرہ میں حصہ لینا سم قاتل ہے

دوسرا جز طلبہ کے متعلق ہے، میں تو طلبہ کی ہر قسم کی عملی شرکت کو ان کے لئے سم قاتل سمجھتا ہوں، ممکن ہے کہ میرے بعض اکابر میرے اس خیال کی زور شور سے تردید فرمائیں اور بہت ممکن ہے کہ حق بھی وہی ہو جو وہ ارشاد فرمائیں کیوں کہ بہر حال وہ میرے بڑے ہیں اور میری رائے ان کے مقابلہ میں کوئی بھی چیز نہیں، مگر میری ناقص سمجھ میں تو اب تک جتنا غور کرتا ہوں یہی آتا ہے اور بہت سی وجوہ سے میرے خیال خام میں اب تک یہی چیز جمی ہوئی ہے؛ ان میں سے بعض کی جانب تمہیں متوجہ کرتا ہوں۔

(الف) ”سَلِ الْمُجْرِبَ وَلَا تَسْأَلِ الْحَكِيمَ“۔ میں پوچھتا ہوں ایک گہری نظر عالم پر یا کم از کم ہندوستان پر ڈال کر دیکھو کہ آج جتنے حضرات علمی دنیا کے مالک ہیں ان کی طالب علمی کا زمانہ کیسا گنہگار ہے، آج وہ خواہ کسی میدان میں گامزن ہوں؛ لیکن علمی مشغلہ والے بالعموم وہی ملیں گے جو طالب علمی کے زمانہ میں انہماک سے اس میں لگے رہے اور جو حضرات اس زمانہ میں کسی دوسری طرف مشغول رہے ہیں آج وہ شہرت میں خواہ کتنے ہی ممتاز ہوں اور علماء کی فہرست میں خواہ کتنے ہی اوپر شمار ہوتے ہوں مگر علمی مشغلہ، علمی تدقیق، فقہ، حدیث پر ان کی نظر بہت ہی پیچھے ملے گی، کسی غیر معمولی فقہی مسئلہ کی ضرورت پیش ہو یا کسی علمی تحقیق و تدقیق کی ضرورت ہو تو ان کا قدم آگے نہیں ملے گا، یہ کچھ دلائل کی بات نہیں ہند کے علماء نظر کے سامنے ہیں، ایک نگاہ غور سے ڈالو پتہ چل جائے گا۔

(ب) ہمارے اکابر اور اکابر کے اکابر ہمیشہ سلوک ان کی جان رہا ہے اور گویا علمی مشغلہ کیساتھ ان حضرات کے یہاں یہ سلسلہ بھی جزو لاینفک کے قبیل سے رہا اور ہے مگر خَلْفًا عَنْ سَلَف سب کے سب قاطبۂ طلباء کو بیعت سے انکار ہی فرماتے رہے، حالانکہ ان حضرات کے یہاں یہ جز کتنا ضروری سمجھا جاتا ہے، مگر طلب علم کے اس کو بھی منافی سمجھتے رہے۔

(ج) تجربہ اور سرسری غور سے اصولاً بھی میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ طلباء کا جلسوں اور جلوسوں میں شریک ہونا ایسا نہیں ہے کہ وہ محض وقتی چیز ہو، ہفتوں نہیں تو کئی کئی دن تک ان کا ذکر، تذکرہ، ان پر تبصرہ ان کا حسن و قبح طلباء کی مجالس کا اہم مشغلہ رہتا ہے۔

(د) پھر ان کی اجتماعی زندگی، ایک دارالطلبہ میں ان کا مجموعی قیام، چوبیس گھنٹہ کا ساتھ،

اس مناظرانہ گفتگو کو ختم بھی نہیں ہونے دیتا، ہر مجلس میں یہی تذکرہ، ہر وقت یہی بحث، کہاں کا مطالعہ اور کہاں کا تکرار اور کہاں کا سبق یہ روزمرہ کے واقعات ہیں جو انکار کر دینے سے زائل نہیں ہو سکتے۔

(ہ) پھر ان مناظروں اور اختلافات کا ثمرہ منازعت اور جھگڑوں پر پہنچتا ہے جس خیال کے مجمع کی کثرت ہوتی ہے وہ اقلیت کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اول اپنے زور سے یہ ناکافی ہو تو ناظم و مہتمم مدرسہ کے یہاں جھوٹی سچی شکایات کا طومار باندھتا ہے، پھر عموماً غالب فریق کے گواہ بھی کثرت سے ہو جاتے ہیں اور مغلوب کے لئے سچی گواہی دینے والے بھی مشکل سے ملتے ہیں، ناظمین مدارس عالم الغیب بھی نہیں ہوتے، جس کا ثمرہ اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اصل مجرم بری ہو جاتے ہیں غیر مجرم ماخوذ، یہ محض تخیلات نہیں واقعات ہیں جو آئے دن گذرتے ہیں اور ہم لوگ ان کو بھگتے ہیں، اختلاف رائے عام طبقے میں بھی ہوتا ہے ان میں اختلافات اور نزاعات بھی ہوتے ہیں، مگر وہ اکثر وقتی ہوتے ہیں، ان کے اجتماعات عموماً مخصوص وقت کے ساتھ ہوتے ہیں، جلسہ ختم ہوا سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، مگر ان کا لوگوں یہی گھر ہے یہی مجلس خانہ چوبیس گھنٹہ یک جائی قیام، ایسی صورت میں معمولی سا اختلاف بھی شروع ہوتا ہے تو وہ مہینوں نشوونما پاتا ہے، یہ تو طلباء کا اپنا ماحول ہوا ایک قدم آگے اور بڑھاؤ۔

(ح) کیا مدرسین کسی مدرسہ کے بھی ایک خیال کے ہیں، دو چار ادھر ہیں تو دو چار ادھر، اسباق میں معمولی سی مناسبت سے نہیں بلکہ بلا کسی مناسبت کے یہی بحثیں چھڑ جاتی ہیں ان پر تبصرے ہوتے ہیں، رائے زनियाں ہوتی ہیں، اپنے ہم خیال لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، ان کی تقریروں کی مدح و ثنا ہوتی ہے، دوسروں پر تنقید ہوتی ہے، تضحیک ہوتی ہے ان کی نقلیں اتاری جاتی ہیں۔

(ط) ایک قدم اور آگے چلو، جماعت کے سب طلباء مدرس کے ہم خیال نہیں ہوتے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کی وہ تعریف کر رہا ہے وہ اکثر طلباء کی نگاہ میں تنقید کے قابل ہے، اور جن کی مدرس تغلیط کر رہا ہے طلبہ اکثر نہیں تو معتد بہ اس کے حامی ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ مدرس ان طلبہ کی نگاہ میں بے وقعت ہوتا ہے، کج فہم اور متعصب بنتا ہے اور جب طلبہ کے تخیلات مدرس کی طرف سے یہ ہوں گے تو علمی انتفاع معدوم۔

طالب علم کی کیلئے انقیاد اور استاذ کا احترام ضروری ہے

یہ طے شدہ امر ہے اور عادیۃ اللہ ہمیشہ سے یہی جاری ہے کہ اساتذہ کا احترام نہ کرنے والا کبھی بھی علم سے منتفع نہیں ہو سکتا، جہاں کہیں ائمہ فن طالب علمی کے اصول لکھتے ہیں اس چیز کو نہایت اہتمام سے ذکر فرماتے ہیں اور محدثین نے تو مستقل طور پر آداب طالب کا باب ذکر کیا ہے جو ”اوجز المسالک“ کے مقدمہ میں مفصل مذکور ہے، اس میں اس چیز کو خاص طور سے ذکر کیا ہے، امام غزالی نے بھی ”احیاء العلوم“ میں اس پر مفصل بحث فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ استاد کے ہاتھ میں کلیۃً اپنی باگ دے دے، اور بالکل اسی طرح انقیاد کرے جیسا کہ بیمار مشفق طبیب کے سامنے ہوتا ہے۔

حضرت علیؓ کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں چاہے وہ مجھے فروخت کر دے یا غلام بنادے۔

علامہ زرنوجی نے ”تعلیم المتعلم“ میں لکھا ہے کہ میں بہت سے طلبہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم کے منافع سے بہرہ یاب نہیں ہوتے؛ جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے شرائط اور آداب کا لحاظ نہیں رکھتے اسی وجہ سے محروم رہتے ہیں، اسی سلسلہ میں انہوں نے ایک مستقل فصل اساتذہ کی تعظیم کے ضروری ہونے میں لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم علم سے منتفع ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علم اور علماء اور اساتذہ کا احترام نہ کرے، جس شخص نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ احترام سے کیا ہے اور جو گرا ہے، بے حرمتی کرنے سے گرا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آدمی گناہ سے کافر نہیں ہوتا دین کے کسی جز کی بے حرمتی کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، نعم ما قیل۔

از خدا خواہیم توفیق ادب ❀ بے ادب محروم گشت از فضل رب
ہم اللہ جل شانہ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں کہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔

ادب تاجیست از فضل الہی ❀ بندہ بر سر بردہ ہر جا کہ خواہی
یعنی ادب فضل خداوندی کا ایک زبردست تاج ہے اس کو سر پر رکھ کر جہاں چاہے چلے جاؤ،
اور یہ مثل تو مشہور ہے ہی۔ ”با ادب بانصیب بے ادب بے نصیب“۔

❀ ذکرہ العلامة برہان الدین الزرنوجی فی کتابہ ”تعلیم المتعلم“ (ص ۶۶) ط: اتحاد بکذیر دبیرند.

امام سدید الدین شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے مشائخ سے سنا ہے جو شخص یہ چاہے کہ اس کا لڑکا عالم ہو جائے اس کو چاہئے کہ علماء کا اعزاز و اکرام بہت کرتا رہے اور ان کی خدمت کثرت سے کرے، اگر بیٹا عالم نہ ہو تو پوتا ضرور ہو جائے گا؛ امام شمس اللامہ حلوانی کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی ضرورت سے کسی گاؤں میں تشریف لے گئے وہاں جتنے شاگرد تھے وہ استاذ کی خبر سن کر زیارت کے لئے حاضر ہوئے، مگر قاضی ابوبکر حاضر نہ ہو سکے، بعد میں جب ملاقات ہوئی تو استاذ نے دریافت کیا، انہوں نے والدہ کی کسی ضروری خدمت بجالانے کا عذر کیا شیخ نے فرمایا کہ رزق میں وسعت ہوگی، مگر علم سے نفع نہیں ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا ویسے بھی عام طور سے مشہور ہے کہ والدین کی خدمت رزق میں زیادتی کا سبب ہوتی ہے اور اساتذہ کی خدمت علم میں ترقی کا، الغرض یہ بالکل طے شدہ امر ہے؛ لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے وہ سب ہی کو معلوم ہے، کہ جب شاگردوں اور استاد کا سیاسی خلاف ہوتا ہے تو اس پر فقرہ بازی، تنقیص، عیب جوئی وغیرہ میں ابتلا ہوتا ہے جو ان کے لئے حرمان کا سبب بن جاتا ہے، میرا تجربہ یہاں تک ہے کہ انگریزی طلباء بھی جو لوگ طالب علمی میں اساتذہ کی مار کھاتے ہیں وہ کافی تر قیاں حاصل کرتے ہیں، اونچے اونچے عہدوں پر پہنچتے ہیں، جس غرض سے وہ علم حاصل کیا تھا وہ نفع پورے طور پر حاصل ہوتا ہے، اور جو اس زمانہ میں استاذوں کے ساتھ نخوت و تکبر سے رہتے ہیں وہ بعد میں اپنی ڈگریاں لئے ہوئے سفارشیں ہی کراتے ہیں، کہیں اگر ملازمت مل بھی جاتی ہے تو آئے دن اس پر آفات ہی رہتی ہیں، بہر حال جو علم بھی ہو اس کا کمال اس وقت تک ہوتا ہی نہیں اور اس کا نفع حاصل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس فن کے اساتذہ کا ادب نہ کرے، چہ جائیکہ ان سے مخالفت کرے۔

”حدیث“ طلب علم میں مومن کی خوشامد کے بیان میں

”کتاب ادب الدنیا والدین“ میں لکھا ہے کہ طالب علم کے لئے استاذ کی خوشامد اور اس کے سامنے تذلل (ذلیل بننا) ضروری ہے، اگر ان دونوں چیزوں کو اختیار کرے گا نفع کمائے گا اور دونوں کو چھوڑ دے گا تو محروم رہے گا، حضور سے نقل کیا ہے کہ طلب علم کے سوا کسی چیز میں خوشامد

کرنا مومن کی شان نہیں ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں طالب علم ہونے کے وقت ذلیل بنا تھا اس لئے مطلوب ہونے کے وقت عزیز بنا۔

بعض حکیموں کا قول نقل کیا ہے کہ جو طلب علم کی تھوڑی ذلت کو برداشت نہیں کرتا ہمیشہ جہل کی ذلت میں رہتا ہے۔

(ی) اس کے بعد کا حشر اور بھی خراب اور تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اب مدرس کی ذات بحث مناظرہ بن جاتی ہے، موافقین کے نزدیک وہ فرشتہ ہے، اس کی ہر غلطی ثواب ہے، اس کا ہر فعل حجت ہے، مخالفین کے نزدیک وہ مدرسہ میں رکھنے کے قابل نہیں وہ پڑھانے کے قابل نہیں، نہ اس کی استعداد کام کی ہے نہ اس کی تقریر سمجھ میں آتی ہے، اس کی ہر خوبی قابل نفرت ہے، اس کا ہر فعل قابل ملامت ہے، اس کے مثالب و معائب تلاش کئے جاتے ہیں اور سچے نہیں ملتے تو جھوٹے افتراء کئے جاتے ہیں، ان کا منظم سے طریقہ پروپگنڈہ کیا جاتا ہے، کیا یہ واقعات ایسے ہیں جو کسی واقف سے اوجہل ہوں یا مدارس سے تعلق رکھنے والے ان سے انکار کر دیں۔

(ک) میں حال ہی کا ایک واقعہ ایک مدرسہ کا لکھتا ہوں کہ ایک حجرہ کے چند طلبہ میں کھانا کھاتے ہوئے بحث چل پڑی کہ اکثریت کا فیصلہ ہر حال میں قابل حجت ہے یا نہیں، اول گفتگو ہوئی پھر مناظرہ ہوا پھر مجادلہ ہوا، اسی مجلس میں منہا یہ ہوا کہ ایک جانب سے لکڑی چلی اور دوسری جانب سے جوتہ چلا، مدارس میں کون گمراہ ایسا ہے جو ان کے ساتھ ہمزاد کی طرح ہر وقت ساتھ رہے، کون ہر وقت چوبیس گھنٹہ ان کے پاس بیٹھا رہے کہ ان کی ہر گفتگو کو سنتا رہے اور حدود سے تجاوز نہ کرنے دے۔

(ل) اسی طرح ابھی چند روز کا ایک مدرسہ کا واقعہ ہے کہ ایک جلسہ میں چند طلبہ کی شرکت ہوئی بعد میں جلسہ کی کارگزاری پر رائے زنی ہوئی پھر مباحثہ ہوا، دو فریق بن گئے، اول

● أخرجه ابن عدي في "الكامل" (ترجمة الحسن بن دينار، ۲/۲۹۸) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (۱/۱۷۹): مداره على الخصيب، وقد كذبه شعبة، والقطان وابن معين، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات "اه

وأخرجه ابن عدي أيضا (ترجمة عمر بن موسى بن وجيه (۵/۱۰) من طريق عمر، عن القاسم، عن أبي امامة رضي الله عنه، قال السيوطي في "اللآلئ" (۱/۱۷۹): "عمر متروك" اه

❦ الأدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي (ص ۵۲) ط: قسطنطينية

اول دھمکیاں رہیں آخر ایک دن ایک فریق نے دوسرے فریق کے ایک آدمی کو حجرہ میں بند کر کے اس قدر مارا کہ قریب الموت کر دیا، یہ آئے دن کے واقعات ہیں فرضی افسانے اور احتمالات عقلیہ نہیں ہیں۔

(م) اس کے بعد یہ بھی غور طلب ہے کہ طلباء کو جن اولیا نے اہل مدارس کے سپرد کیا ہے ان کی غرض تعلیم ہے اور صرف تعلیم، ان میں سے اکثر و بیش تر ایسے ہیں جو باوجودیکہ خود تحریکات حاضرہ کے حامی اور سباعی ہیں، لیکن ان سے اگر کہا جائے کہ صاحبزادہ آج اس میں مشغول ہیں تو وہ اس کی شکایت کرتے ہیں اور اس قسم کے خطوط کثرت سے منتظمین کے پاس موصول ہوتے رہتے ہیں، اور زبانی بھی وہ کہتے رہتے ہیں کہ سیاست ہمارے گھر کی چیز ہے، چند روز ہمارے ساتھ رہ کر اس سے کافی مناسبت پیدا ہو سکتی ہے، اس وقت ہم صرف استعداد علوم چاہتے ہیں۔

(ن) اس کے بعد اس روپیہ کے مصرف کا سوال ہے جو علم کے نام سے لیا جاتا ہے اور دینے والے صرف علم کے مشغلہ کی وجہ سے دیتے ہیں اگرچہ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو سیاسی مشاغل میں صرف کرنے کے خلاف نہیں؛ لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ روپیہ فلاں کام میں خرچ ہوگا اور اس وظیفہ کے پانے والے طلبہ کا مشغلہ یہ ہوگا تو ایسی صورت میں وہ ہرگز گوارا نہ کریں، بلکہ بعض حضرات تو یہ شرط بھی لگا دیتے ہیں کہ ایسے طلبہ کو اس میں سے دینے کی اجازت نہیں ہے تو کیا پھر ایسی صورت میں یہ احتیاط کا مقتضی نہیں ہے کہ روپے کو اس کے مصرف میں نہایت حزم و احتیاط سے خرچ کیا جائے، مدرسین اس میں احتیاط کر سکتے ہیں کہ وہ اگر اپنا وقت ایسے کاموں میں خرچ کریں، تو شرعی قواعد کے ماتحت دوسرے وقت اس کی تلافی کر دیں۔

لیکن کیا طلبہ بھی اس میں احتیاط کر سکتے ہیں یا اگر کر سکتے ہیں تو کرتے بھی ہیں۔ یہ چند امور میں نے مثال کے طور پر لکھے ہیں غور کرو گے تو اور زیادہ کلام کی گنجائش پاؤ گے۔

طلب علم کیلئے دس امور بہت اہم ہیں

امام غزالی نے ”احیاء العلوم“ میں لکھا ہے کہ طلب علم کے لئے بہت سے آداب اور شرائط ہیں ان میں سے اہم اور اصل اصول دس ہیں ان کے منجملہ ایک یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو کسی

دوسری چیز میں مشغول نہ کرے، اہل وعیال اور وطن سے دور جا کر علم حاصل کرے تاکہ خانگی ضروریات مشغول نہ بنائیں کہ تعلقات ہمیشہ علم سے پھیرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ”مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ“ حق تعالیٰ شانہ نے کسی آدمی کے دو دل نہیں پیدا فرمائے ہیں، اسی وجہ سے مشہور ہے کہ علم اس وقت تک تجھ کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہ دے گا جب تک کہ تو اپنے آپ کو ہمہ تن اس کے حوالہ نہ کر دے، وہ فرماتے ہیں کہ جو دل مختلف چیزوں میں مشغول رہے وہ کھیت کی اس نالی کی طرح ہے جس کی ڈول بنی ہوئی نہ ہو کہ کچھ حصہ اس میں سے ادھر ادھر چلا جائے گا اور کچھ حصہ پانی کا ہوا بن کر اڑ جائے گا صرف تھوڑا سا پانی رہے گا جو کھیت کے لئے کارآمد ہو سکے گا۔ اس سب کے بعد مجھے اس چیز کے اعتراف سے بھی انکار نہیں ہے کہ طلباء کی بے فکر جماعت مقاصد کی کامیابی کیلئے بہترین جماعت ہے لیکن موجودہ ماحول میں مضار غالب ہیں اور جلب منفعت سے دفع مضرت ہمیشہ مقدم ہوتا ہے، اس لئے ماحول کی تبدیلی تک یہ چیز میرے نزدیک خطرناک ہے البتہ اگر ان کے حدود میں رہنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکے تو امر آخر ہے۔

تیسرا جزو غیر طلبہ کے متعلق ہے، جو لوگ دین کے کسی خاص کام میں منہمک نہیں ہیں ان کو یقیناً انہماک کے ساتھ شریک ہونا چاہئے؛ لیکن دیانت کے ساتھ اس دیانت کے ساتھ؛ جس کو وہ کل اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، وہ ان کے اعمال نامے میں جلی قلم سے لکھی جاسکے، جہاد دین کا اہم ترین شعبہ ہے، اس لئے ہر وہ چیز جو اعلاء کلمۃ اللہ کی معین و مددگار ہو یقیناً مفید ہے اور ضروری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دن کسی اسلامی سرحد کی حفاظت میں لگے رہنا ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے افضل ہے اور اللہ کے راستے میں صبح کو چلنا یا شام کو چلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔

دوسری حدیث میں وارد ہے کہ ایک دن رات کا رباط (یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت میں مشغولی) ایک ماہ کے (نفل) روزوں سے افضل ہے اور تمام مہینہ کی شب بیداری سے افضل ہے،

● أخرجه البخاری (الجهاد/ فضل رباط يوم في سبيل الله، رقم ۲۸۹۲) ومسلم (الامارة/ فضل الغدوة والروحة في سبيل الله رقم ۱۸۸۱) والترمذی (الجهاد) فضل المرباط في سبيل الله رقم ۱۶۶۴) عن سهل بن سعد وأخرجه مسلم (۱۸۸۰، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳) عن انس، وأبي هريرة، وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم، مختصراً.

اور اس حالت میں کسی کی موت آجائے، تو صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیشہ کے لئے اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص اسی حالت میں مرجائے قیامت تک اس کے نیک عمل کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کو رزق عطا ہوتا رہے گا، اور قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن (جو نہایت ہی گھبراہٹ کا دن ہوگا) یہ شخص نہایت مطمئن ہوگا۔

ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ کسی ایسی ہی جگہ کھڑے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا حجر اسود کے پاس شب قدر میں جاگتے رہنے (اور عبادت کرنے) سے افضل ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کی ایک نماز دوسروں کی پانسو نمازوں سے افضل ہے اور اس شخص کا ایک روپیہ دوسروں کے سات سو روپیہ سے افضل ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہترین شخص دو آدمی ہیں ایک وہ جس کے پاس کچھ جانور ہوں (کہ وہ ذریعہ معاش ہوں) ان کا حق ادا کرتا ہو اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو، دوسرا وہ شخص جو گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے اللہ کے دشمنوں کو ڈراتا ہوں اور وہ اس کو ڈراتے رہتے ہوں۔

● أخرجه أحمد (۴۴۱/۵) ومسلم (الامارة/فضل الرباط في سبيل الله، رقم ۱۹۱۳) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه.

● أخرجه أحمد (۳۰۳/۲) وابن ماجه (الجهاد/فضل الرباط في سبيل الله، رقم ۲۷۶۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قال البوصيري في "الزوائد" (ص ۳۷۳): "هذا اسناد صحيح" اهـ
وأخرجه الترمذي (الجهاد/فضل المرباط، رقم ۳۱۷۰) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، مختصراً، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" اهـ

⌘ أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (رقم ۴۵۸۴) والبيهقي في "شعب الايمان" (باب ۲۶، رقم ۴۲۸۶) عن مجاهد، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

⌘ أخرجه البيهقي في "شعب الايمان" (باب ۲۶، رقم ۴۲۹۵) عن أبي امامة رضي الله عنه.

➔ أخرجه الترمذي (الفتن/الرجل يكون في الفتنة، رقم: ۲۱۷۷) عن ام مالك البهزية رضي الله عنها، وقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" اهـ وأخرجه الحاكم في المستدرک (۴/۴۲۶، ۴۲۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي.

(ف) پہلے شخص کے بارے میں جانوروں کا ہونا قید نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ معمولی گذر اوقات کا کچھ سبب ہو اور عبادت میں ہر وقت مشغول رہے، اسی طرح دوسری جانب گھوڑا قید نہیں ہے، چوں کہ اس زمانہ میں جہاد گھوڑے ہی پر عموماً ہوتا تھا اس لئے اس کو ارشاد فرمایا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرتا ہو، خواہ کسی طریقہ سے ہو، بہت سی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے کسی وقت روئی ہو۔

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ لیلۃ القدر سے افضل کوئی رات ہے، وہ رات ہے جس میں (دین کی حفاظت کے لئے) کسی خطرہ کی جگہ کوئی شخص جاگے، اس کو یہ بھی امید نہ ہو کہ اپنے اہل و عیال کی طرف صحیح سالم لوٹ سکتا ہے یا نہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہوگی، مگر وہ آنکھ جس سے ایک مکھی کے سر کی برابر بھی آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے نکلا ہو۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے وہ سات سو درجہ ثواب پاتا ہے۔

● أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد/ فضل الحرس في سبيل الله، رقم ۱۶۳۹) عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال: "حسن غريب لا نعرفه الا من حديث شعيب بن رزيق" وأخرجه أبو يعلى (۳۳۴۶) عن انس رضي الله عنه، قال المنذرى في "الترغيب" (۱۵۹/۲): "رواه ثقات" اهـ
✽ أخرجه الحاكم (۸۱/۲) والبيهقي في "السنن الكبرى" (۱۴۹/۹) عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي".

✽ أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (ترجمة صفوان بن سليم، ۳/رقم ۳۶۶۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورقم له السيوطي في "الجامع الصغير" (رقم ۶۳۳۴) بعد عزوه الى أبي نعيم، بالحسن، وأقره المناوي في "فيض القدير" بينما ذكره المنذرى في "الترغيب" (۱۶۰/۲) مصدراً بلفظ: "زوى" وهذا يدل على ضعفه، حسب ما صرح به هو في المقدمة.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (البقرة/ الآية ۲۱۶، ۳۳۳/۱) وعزاه الى الحاكم والبيهقي.

✽ أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد/ فضل النفقة في سبيل الله، رقم ۱۶۲۵) والنسائي (الجهاد/ فضل النفقة في سبيل الله، رقم ۳۱۸۸) والحاكم في المستدرک (۸۷/۲) عن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، انما نعرفه من حديث الركين بن الربيع" اهـ وقال الحاكم: "صحيح الاسناد" ووافقه الذهبي.

ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی مجاہد کی اعانت کرے وہ بھی مجاہد ہے، اور جو اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے وہ بھی مجاہد ہے۔

ایک حدیث میں ہے جو کسی مجاہد کی اعانت کرے یا کسی قرض دار کی مدد کرے اللہ جل شانہ اس کو ایسے دن اپنی رحمت کے سایہ میں رکھیں گے جس دن ان کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا۔

ایک حدیث میں ہے کیا ہی مبارک ہے وہ شخص جو جہاد میں بھی اللہ کے ذکر کی کثرت رکھے کہ اس کو ہر کلمہ پر ستر ہزار نیکیاں ملتی ہیں اور ہر نیکی دس گنا ثواب رکھتی ہے، اور اللہ جل شانہ کے یہاں جو خاص انعام ہوگا وہ مزید برآں۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے رویا ہو وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جاسکتا جب تک کہ دودھ تھنوں میں نہ واپس ہو (مراد یہ ہے کہ اس کا جہنم میں جانا محال ہے) اور جس پناک کے سوراخ میں اللہ کے راستے کا غبار گیا ہو اس میں جہنم کی آگ کا دھواں کبھی نہیں جاسکتا۔

● أخرجه البخاری (الجهاد/فضل من جهز غازياً، رقم ۲۸۴۳) ومسلم (الامارة/فضل اعانة الغازی فی سبیل اللہ، رقم ۱۸۹۵) والترمذی (الجهاد/من جهز غازياً، رقم ۱۶۲۸، ۱۶۳۱) عن زید بن خالد الجهنی رضی اللہ عنہ، وقال الترمذی: "هذا حدیث حسن صحیح" اهـ
● أخرجه أحمد (۳/۳۸۷) والطبرانی فی "الکبیر" (رقم ۵۵۹۰، ۵۵۹۱) والحاکم (۲/۸۹، ۹۰، ۲۱۷) عن سهل بن حنیف رضی اللہ عنہ.
قال الهیثمی فی المجمع (۵/۳۸۳): "فیہ عبد اللہ بن سهل بن حنیف، ولم أعرفه، وعبد اللہ بن محمد بن عقیل، حدیثہ حسن" اهـ

وقال الحاکم: "صحیح الاسناد" وتعقبه الذہبی بقوله "بل عمرو رافضی متروک" اهـ
وقال المناوی فی فیض القدیر (۲/۷۲): "أخرجه الحاکم من حدیث عمر بن ثابت....
وحدیثہ حسن" اهـ

● أخرجه الطبرانی فی "الکبیر" (۲۰/رقم ۱۴۳) عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، قال المنذری فی الترغیب (۲/۱۶۲) "فی اسناده راو لم یسم" اهـ، وكذا قال الهیثمی فی "المجمع" (۵/۲۸۲).

● أخرجه الترمذی /فضائل الجهاد/باب ما جاء فی فضل الغبار فی سبیل اللہ رقم ۱۶۳۳، والنسائی (الجهاد/باب فضل من عمل فی سبیل اللہ علی قدمه رقم ۳۱۰۹)، وأحمد (۲/۵۰۵)، عن أبی ہریرة رضی اللہ عنہ وقال الترمذی: حسن صحیح.

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جن قدموں پر اللہ کے راستے کا غبار پڑا ہے ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس چہرہ پر اللہ کے راستے کا غبار پڑا ہے اس تک جہنم کی آگ کا دھواں نہیں پہنچ سکتا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے کوئی زخم اللہ کے راستے میں آیا ہے اس پر قیامت کے دن شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اور وہ زخم زعفران کے رنگ کی طرح چمکتا ہوا ہوگا اور اس میں سے خوشبو اور مہک مشک کی سی آئے گی جس سے ہر شخص پہچان لے گا کہ یہ زخم اللہ کے راستے میں لگا ہے۔

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اس قافلہ میں ایک نوجوان تھا، جو راستے سے بچ کر علیحدہ چل رہا تھا، حضور نے اس سے دریافت کیا کہ تم علیحدہ کیوں جا رہے ہو، اس نے عرض کیا کہ غبار کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس غبار سے بچنے کی ضرورت نہیں یہ قیامت کے دن مشک کے ریزے بنے گا۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک تیر چلائے خواہ وہ نشانہ پر لگے یا نہ لگے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔

● أخرجه البخاری / الجمعة / المشي الي الجمعة (رقم ۹۰۷) والترمذی (فضائل الجهاد / ماجاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله (رقم ۱۶۳۲) والنسائی (الجهاد / ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل رقم ۳۱۱۸)، وأحمد (۴۷۹/۳) عن أبي عبيد الرحمن بن جبر.

✽ أخرجه الطبرانی في الكبير (۷/۴۸۲) والبيهقي في الشعب (رقم ۴۲۹۶) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وقال الهيثمي في المجمع (۵/۲۸۷): فيه جميع بن ثوب وهو متروك.

[۲] أخرجه أحمد (۶/۴۴۴) من طريق خالد بن دريک عن أبي الدرداء. وقال الهيثمي في المجمع (۵/۲۸۵) رجاله ثقات الا أن خالد بن دريکلم يسمع من أبي الدرداء وكذا قال المنذري في الترغيب (۲/۱۷۶) وأخرجه الطبرانی في الأوسط (۳۵۹۸) متصلا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء.

✽ أخرجه أبو داود في مراسيله رقم (۳۰۵) والطبرانی في الكبير (۵/رقم ۴۶۰۸) عن ربيع بن زيد وقال الهيثمي في المجمع (۵/۲۸۷) رجاله ثقات.

✽ أخرجه النسائی (الجهاد / ثواب من رمى بسهم في سبيل الله، رقم ۳۱۴۴) وابن ماجه (الجهاد / ثواب من رمى بسهم في سبيل الله (۲۸۱۲) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۲/۱۸۰) اسناد النسائی صحيح.

ان کے علاوہ سیکڑوں احادیث اس کے ثواب و ترغیب اور چھوڑ دینے کی وعید میں وارد ہوئی ہیں۔

جہاد کی تعریف اور اس کے فضائل

اور جہاد ہر وہ کوشش ہے جو اسلام کے غلبہ اور کفار کی مداخلت کے لئے کی جائے، اس لئے جو بھی کوشش اس نیت اور ارادے سے ہوگی وہ اس میں داخل ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔

حالاں کہ ظالم بادشاہ کے لئے کافر ہونا ضروری نہیں بلکہ مسلمان بادشاہ اگر ظالم ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہے، البتہ بڑی شرط یہی ہے کہ ساری جدوجہد کا مقصد اسلام کی قوت اس کی رفعت، اس کی بلندی ہو۔

ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص غنیمت (یعنی دنیوی منفعت) کے ارادے سے جہاد کرتا ہے ایک اس نیت سے کہ اس کی قوت و طاقت کا مظاہرہ ہو ایک اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کی شہرت اور چرچا ہو ان میں سے کونسا جہاد معتبر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد وہی ہے جو صرف اس لئے کیا جائے کہ اللہ کا بول بالا ہو۔

ایک حدیث میں آیا ہے کسی شخص نے حضور سے دریافت کیا، ایک شخص جہاد کرتا ہے اور وہ دنیا کے کسی نفع کے ارادہ سے کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی اجر نہیں، صحابہ کو اس پر تعجب ہوا، ان پوچھنے والے صحابی سے کہا کہ شاید سوال اچھی طرح واضح نہیں ہو سکا، اس لئے دوبارہ دریافت کرو، انہوں نے دوبارہ پوچھا، حضور نے دوبارہ بھی یہی ارشاد فرمایا، پھر تیسری دفعہ دریافت کیا گیا تو حضور نے تیسری دفعہ بھی یہی جواب دیا۔

● أخرجه أبو داود (الملاحم/ الأمر والنهي) رقم (۳۳۴۳) والترمذي الفتن/ ما جاء افضل الجهاد كلمة عدل رقم (۲۱۷۴) وابن ماجه الفتن، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (۴۰۱۱) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال الترمذي: حسن غريب.

● أخرجه البخاري (الجهاد / باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (۲۸۱۰) ومسلم (الامارة / من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا رقم ۱۹۰۴). عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

● أخرجه أبو داود (الجهاد / باب فيمن يغزو يلتمس الدنيا (۲۵۱۶) والحاكم (۸۵/۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جہاد کی حقیقت سمجھا دیجئے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے جہاد کرتا ہے تو قیامت میں اسی طرح اٹھایا جائے گا، اگر ریاکاری (یعنی لوگوں کو قوت و طاقت کے دکھانے کی نیت سے) یا کچھ مال و دولت کمانے کی غرض سے جہاد کرتا ہے اسی حالت پر اٹھایا جائے گا، بات یہ ہے کہ جس نیت سے تیرا فعل ہوگا اسی حالت پر تیرا حشر ہوگا۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جہاد کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ شخص ہے جو صرف اللہ کی رضا کا طالب ہے، امام کی اطاعت کرے اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کر دے، سانٹھی سے نرمی کا برتاؤ کرے اور فساد سے دور رہے، اس شخص کا سونا جاگنا سب کچھ ثواب اور اجر کا باعث ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو تقاخر اور ریاکاری اور شہرت کے لئے سب کچھ کرتا ہے، امام کی نافرمانی کرتا ہے فساد میں شرکت کرتا ہے وہ شخص برابر سراسر بھی نہیں لوٹتا، یعنی جتنا ثواب ہوتا اس سے زیادہ گناہ کما لیا۔

اس بارے میں بھی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں اس لئے یہ تو اولین شرط ہے کہ جو کچھ کیا جائے وہ خالص اللہ کی رضا اس کے دین کی حمایت اور حق کا بول بالا ہونے کی غرض سے کیا جائے، اس کے بعد اہل الرائے اور تجربہ کار دین دار لوگوں کی رائے سے جو سعی بھی اس ارادہ سے ہوگی وہ اجر سے انشاء اللہ خالی نہ ہوگی، اس میں شک نہیں کہ اخلاص اور اللہ کے لئے ہونے کی، ہر کام میں ضرورت ہے چناں چہ پہلے یہ حدیث شریف گزر چکی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ بلائے جائیں گے ان میں ایک شہید ہوگا، اس کو بلا کر اللہ جل جلالہ کی جو نعمتیں دنیا میں اس پر کی گئی تھیں یاد دلانی جائیں گی، اور جب وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا اور یاد کرے گا کہ واقعی کس قدر انعامات اللہ جل جلالہ کے دنیا میں مجھ پر ہوئے تھے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا کارگزاری کی، وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جان دے دی کہ (یہی سب سے زیادہ محبوب چیز تھی) حکم ہوگا کہ جھوٹ ہے یہ اس لئے کیا گیا تھا تا کہ لوگ

✽ أخرجه أبو داود/ الجهاد/ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا رقم (۲۵۱۹) والحاكم (۸۵/۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

✽ أخرجه أبو داود/ الجهاد/ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (رقم ۲۵۱۵) والنسائي/ الجهاد/ فضل النفقة في سبيل الله رقم (۳۱۸۸) والحاكم (۸۵/۲) عن معاذ بن جبل وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي.

کہیں بڑا بہادر تھا، چنانچہ جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا، اور لوگوں نے کہہ لیا کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے اسکے بعد اس کو حکم کیا جائے گا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے، پھر ایک عالم بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح اللہ جل شانہ کے انعامات احسانات یاد دلانے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، وہ کہے گا تیرا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، تیرے پاک کلام کو پڑھا (اور پڑھایا) ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ سب اس لئے کیا گیا تھا تا کہ لوگ کہیں بڑا جید عالم ہے، بڑا قاری ہے، چنانچہ جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا، اور لوگوں نے کہہ لیا، اس کے بعد اس کو بھی حکم ہوگا کہ جہنم میں لے جاؤ، اس کے بعد ایک مال دار بلایا جائے گا، اس سے اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا کر پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ میں نے کوئی بھی خیر کی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جس میں خرچ کرنا آپ کو پسند ہو اور میں نے آپ کے لئے اس میں خرچ نہ کیا ہو، ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا تھا تا کہ لوگ کہیں بڑا بخیل ہے، بڑا کریم ہے، چنانچہ کہا جا چکا اور مقصود حاصل ہو گیا، پھر اس کو بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ (مشکوٰۃ)

اس قسم کے مضامین احادیث میں بکثرت موجود ہیں اس لئے اللہ کے واسطے اور خالص اللہ کے واسطے ہونے کی تو ہر ہی کام میں ضرورت ہے، مگر بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں شہرت اور فخر و نمود کے اسباب زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں اور جس چیز میں جتنی شہرت کے اسباب قوی ہوتے ہیں اتنے ہی اہتمام سے اس میں احتیاط کی ضرورت درپیش ہو جاتی ہے، یہاں ہر ہر قدم پر تقاخر و پروا نہ تحسین و زندہ باد ایسی چیزیں ہیں جو قلوب کو ادھر کھینچنے والی ہیں، اس لئے اہم اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص بھی اس میں شرکت کر سکے حصہ لے سکے دین کے فروغ کا سبب بن سکے، اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بن سکے، کفار کے غلبہ کو روک سکے اس کے سراسر خیر ہونے میں کسے انکار ہو سکتا ہے، کون ایسا ہو سکتا ہے جو اس کو پسند نہ کرتا ہو یا اس کے دل میں اس کا ولولہ پیدا نہ ہوتا ہو، اور جو لوگ کسی معذوری سے خود شریک نہیں ہو سکتے وہ اخلاص سے کام کرنے والوں کی اعانت سے تو کم از کم دریغ نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے لئے کچھ بھیجے، اور خود اپنے گھر رہے۔ اس کو ایک درہم (روپیہ) کے بدلہ میں سات سو روپیہ کا اجر ہوگا اور جو خود بھی شریک ہو اس کو فی روپیہ سات ہزار کا

اجر ملے گا۔ (مشکوٰۃ)

اس لئے جو لوگ کسی دنیوی مجبوری یا شرعی عذر سے خود شرکت نہ کر سکیں وہ اپنی وسعت کے موافق کام کرنے والوں کی اعانت مالی، بدنی، قلمی سے دریغ نہ کریں، کس قدر اللہ جل شانہ کا لطف و انعام ہے کہ اس نے معذورین، سست، کمزور اور ناز پرور وہ لوگوں کیلئے بھی خیر کے دروازے بند نہیں کئے ہیں بلکہ ہر عبادت میں شرکت کا دروازہ کھول رکھا ہے لوگ حیلے بہانے کریں اور ہر جاوے جا بات کو آڑ بنا لیں اس کا تو ذکر ہی نہیں وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضٰى۔

”کیا جہاد صرف قتال کو کہتے ہیں“

اس سلسلہ میں یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے، جہاد صرف قتل و قتال ہی کا نام نہیں ہے گو وہ اس کا اعلیٰ فرد ہے، بلکہ ہر وہ سعی جو اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اسلام کی قوت و غلبہ کے لئے ہو وہ سب ہی جہاد میں داخل ہے، اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینے کو افضل جہاد ارشاد فرمایا ہے۔

لہذا جو سعی بھی اس سلسلہ میں ہوگی وہ سب ہی جہاد کے تحت داخل ہے مگر یہاں ایک چیز پر تنبیہ بھی ضروری ہے کہ جو حضرات اس سلسلہ کے اندر منسلک ہیں وہ یقیناً ایک اہم دینی امر میں منہمک ہیں مگر بعض حضرات اس میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ وہ اس شخص کو جو کسی شرعی وجہ سے یا ذاتی عذر سے شریک نہیں ایسا سب و شتم کرتے ہیں کہ پھر نہ اس کی کوئی عبادت قابل التفات رہتی ہے نہ کوئی خوبی قابل اعتناء، فاسق و فاجر تو معمولی لفظ ہے اس کو جہنمی اور کافر تک کہنے سے باک نہیں کرتے حالانکہ اگر یہ فرض عین ہو تب بھی اس کا بلا عذر چھوڑنے والا ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، کافر اس وقت بھی نہیں ہو سکتا۔

● أخرجه ابن ماجه (الجهاد/فضل النفقة في سبيل الله، رقم (۲۷۶۱) عن الحسن عن علي، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي امامة وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله، وعمران بن الحصين رضي الله عنهم مرفوعاً به، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۱۶۲/۲): رواه ابن ماجه عن الخليل بن عبدالله، ولا يحضرني فيه جرح ولا عدالة، وقال البوصيري: فيه خليل بن عبدالله قال الذهبي: لا يعرف، وكذا قال ابن عبد الهادي، قلنا: وقال الحافظ في التقریب: مجهول فالحديث ضعيف الاسناد.

✎ انظر تخريجه في ص ۵۶ رقم الهامش ۱

بلا حجت شرعی کے کسی مسلمان کو کافر یا فاسق کہنا

اور بلا کسی شرعی حجت کے ایک مسلمان کو کافر کہنا جتنا سخت ترین جرم ہے وہ ظاہر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی جڑ تین چیزیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کلمہ گو کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہ کرنا۔ (مشکوٰۃ)

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو فاسق یا کافر کہے اور وہ شخص ایسا نہ ہو تو وہ کلمہ کہنے والے ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

یعنی اس کا وبال اس پر پڑتا ہے، بعض لوگ ایسا ظلم کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے متعلق غصہ میں کہہ جاتے ہیں کہ فلاں شخص کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، مجھے بے حد رنج ہے کہ یہ کلمہ میں نے بعض اہل علم کی زبان سے بھی سنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ واللہ خدائے تعالیٰ فلاں شخص کی ہر گز مغفرت نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون شخص ہے جو میرے متعلق قسم کھاتا ہے کہ فلاں کی مغفرت نہ کروں گا میں نے اس کی مغفرت کر دی اور (اس قسم کھانے والے کو ارشاد فرمایا کہ) تیرے عمل کو باطل کر دیا۔

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نبی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک بڑا عابد دوسرا گناہگار، وہ عابد اس گناہگار کو ہمیشہ تنبیہ کرتا رہتا، ایک دن اس کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھا تو قسم کھالی

❖ أخرجه أبو داود (الجهاد/الغزو مع ائمة الجور) (رقم ۳۵۳۳) عن أنس رضي الله عنه وقال المنذري في مختصره (۳۹۹/۲) الراوى عن أنس يزيد بن أبي نشبة وهو في معنى المجهول، وكذا قال الحافظ ابن حجر في التقریب.

❧ أخرجه البخاری (الأدب/ما ينهى من السباب واللعن، رقم ۶۰۴۵) وأحمد (۱۸۱/۵) عن أبي ذر رضي الله عنه.

❦ أخرجه مسلم (الایمان/بیان حال من قال لایخیه، یا کافر رقم ۶۱) والبخاری في الأدب، المفرد (۴۳۳) عن أبي ذر رضي الله عنه.

❧ أخرجه مسلم (البر/النهی عن تقنیط الانسان من رحمة الله (۲۶۲۱) وابن أبي الدنيا كما في الصحیحة (۱۶۸۵) عن جندب رضي الله عنه.

کہ واللہ تیری خدا کے یہاں بالکل مغفرت نہ ہوگی، دونوں کو موت آئی اور اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضری ہوئی، عابد کو ارشاد باری ہوا، کیا تو میری عطا کے روکنے پر قادر تھا کہ قسم کھالی، اس کے بعد گناہ گار کو ارشاد ہوا کہ تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور اس عابد کے متعلق ارشاد ہوا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ایک کلمہ کی بدولت دین و دنیا دونوں ہی کو ضائع کر دیا۔ (جمع الفوائد)

غرض غصہ میں ایسے الفاظ کا استعمال کر جانا بڑی جرأت ہے اور اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ دینیات اور اسلامیات پر بھی اہانت کے الفاظ استعمال کر دیئے جاتے ہیں، کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں، مولویوں نے جنت کو آسان کر دیا، جنت کا راستہ سہل کر دیا، نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور جنت میں چلے جاؤ، یہ فقرے اور اس قسم کے طنزیہ فقرے تقریروں میں جوش و خروش سے بیان کئے جاتے ہیں، حالاں کہ اس سے کس کو انکار ہے کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں، آٹھ دروازے ہونا تو بہت سی روایات میں مشہور ہے۔

بعض احادیث سے اس سے زیادہ کا پتہ بھی چلتا ہے، چنانچہ نماز کا مستقل دروازہ ہے، روزہ کے ساتھ خصوصیت رکھنے والوں کے لئے علاحدہ دروازہ ہے، اسی طرح صدقہ کا جہاد کا غصہ کو پینے والوں اور لوگوں کے لئے معافی دینے والوں کے لئے علیحدہ دروازہ ہے، متوکل لوگوں کے لئے مستقل دروازہ ہے، چاشت کی نماز کا اہتمام رکھنے والوں کا خصوصی دروازہ علیحدہ ہے، توبہ کا دروازہ علیحدہ ہے اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنے والوں کا دروازہ مستقل ہے۔

● أخرجه أبو داود/الأدب/النهي عن البغی (۲۹۰۱) وابن حبان (۵۷۱۲) وأحمد (۳۲۳/۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

● أخرجه البخاری (بدأ الحلق/صفة أبواب الجنة) (رقم ۳۲۵۷) عن سهل بن سعد رضي الله .

[۱] أخرجه البخاری (فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ۳۶۶۶) ومسلم (الزكاة رقم ۱۰۲۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه، مطولاً وفيه ذكر الصلاة، والجهاد، والصدقة، والصيام، فحسب وأما الباب للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ففيما أخرجه أحمد كما في الفتح (۳۳/۷) عن الحسن مرسلاً وأما الباب للمتوكلين فلم أجده مرفوعاً إلا أن الحافظ ذكره في الفتح قائلاً: ومنها الباب الأيمن وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب، وأما ذكر صلاة الضحى ففيما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة، (۵۰۶۰) وقال الهيثمي في المجمع (۳۳۹/۲): وفيه سليمان بن داود اليماني وهو متروك، وأما التوبة ففيما أخرجه الطبراني في الكبير (۱۰۴۷۹/۱۰) والحاكم (۲۶۱/۳) عن ابن مسعود، وقال في المجمع (۱۹۸/۱۰): اسناده جيد، وأما الرضاء بقضاء الله فلم نجده فيما تتبعنا إلا أنه يغني عنه الحديث الآتي.

حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ہر عمل کے ساتھ خصوصیت رکھنے والوں کے لئے مستقل دروازہ ہے۔ (فتح)

اس لئے اس پر کیا طعن ہے اور یہ کیا طنز کی بات ہے، جیسے اور دینی احکام ہیں ایسے ہی جہاد ہے، بلکہ علامہ شامی نے اس کی تصریح کی ہے کہ فرائض نماز کا اپنے اوقات پر اہتمام کرنا بلا تردد جہاد سے افضل ہے، اس لئے کہ جہاد کی فضیلت ایمان اور نماز ہی کے قائم کرنے کے واسطے ہے اور نماز خود مقصود ہے۔ (شامی)

اس لئے اس میں کوتاہی کرنے والوں کے نماز روزہ وغیرہ کو بے کار کہہ دینا یا اس پر طعن کرنا حدود سے تجاوز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب جہاد میں شرکت کی نیت سے حاضر ہوئے، حضور نے دریافت فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں انہوں نے عرض کیا کہ زندہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ اور انہیں کی اچھی طرح خدمت کرو۔ (مشکوٰۃ)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بیوی کے ساتھ حج کو جاؤ۔ (مشکوٰۃ بروایۃ الشیخین)

ایک حدیث میں آیا ہے: ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کے ارادہ سے حاضر ہوا ہوں، اور حضور سے اس میں مشورہ لیتا ہوں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ عرض کیا کہ زندہ ہیں۔ حضور نے فرمایا: ان کے ساتھ رہو ان کے قدموں میں جنت ہے۔ (مشکوٰۃ)

❶ أخرجه أحمد (۴۴۹/۲) وابن أبي شيبة (۸۹۰۳) عن أبي هريرة وقال الحافظ في الفتح (۳۴/۷): إسناده صحيح.

❷ أخرجه البخاري (الجهاد/باذن الوالدین ۳۰۰۴) ومسلم (البر والصلة والأدب/بر الوالدین ۲۵۴۹): عن عبد الله بن عمرو.

❸ أخرجه البخاري (الجهاد/من اكتب في جيش رقم ۳۰۰۶) ومسلم (الحج/سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم ۱۳۴۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

❹ أخرجه النسائي (الجهاد/الرخصة في التخلف لمن له والدۃ ۳۱۰۴) وابن ماجه (الجهاد/الرجل يغزو وله أبوان ۲۷۸۱) والحاكم (۱۵۲/۲) عن معاوية بن جاهمة وصححه الحاكم ووافقه.

ایک بدوی حاضر خدمت ہوئے اور ہجرت کے بارہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کا معاملہ سخت ہے تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ہیں، حضور نے دریافت فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں ادا کرتا ہوں، حضور نے دریافت فرمایا بس تو کہیں سمندر پار اپنے دینی اعمال میں مشغول رہو، اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہ فرمائیں گے۔ (ابوداؤد)

غرض سیکڑوں واقعات اور احادیث ایسی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی جہاد کے مقابلہ میں دوسرے نیک اعمال کو ترجیح دی ہے، پھر حکمی جہاد کا تو کیا ذکر، اگرچہ بعض وقتی ضرورتوں اور خاص خاص مصلحتوں کی وجہ سے ایسا بھی ہوا ہے کہ جہاد کی اہمیت سب سے بڑھ گئی ہے حتیٰ کہ غزوہ خندق میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یا ایک سے زیادہ نمازیں قضا ہوئیں ہیں۔

مگر یہ کلیہ نہیں کہ جہاد کے مقابلہ میں کوئی نیک عمل معتبر ہی نہیں بالخصوص جب کہ کسی عذر کی وجہ سے ہو۔

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے مدینہ طیبہ میں بہت سے لوگ ایسے چھوڑے ہیں کہ تم جتنا راستہ بھی چلے ہو اور جو کچھ خرچ کیا ہے اور جتنا سفر طے کیا ہے اس سب کے ثواب میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو مدینہ میں رہ گئے ہیں، صحابہ نے تعجب سے پوچھا وہ کیسے شریک ہو سکتے ہیں، حالاں کہ وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ وہ عذر اور مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ (ابوداؤد)

● أخرجه البخاری (الأدب/ما جاء في قول الرجل: ويلك ٦١٢٥) ومسلم (الإمارة/المبايعة بعد فتح مكة ١٨٢٥) وأبو داؤد (الجهاد/ما جاء في الهجرة، رقم ٢٣٤٤) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

✽ أخرجه البخاری (الجهاد/الدعاء على المشركين بالهزيمة رقم ٢٩٣١) و (٣٠١١) ومسلم (المساجد/رقم ٦٢٤) عن علي رضي الله عنه إلا أن فيه ذكر ترك صلاة العصر فحسب.

⌘ أخرجه أبو داؤد (الجهاد/الرخصة في القعود ٢٥٠٨) وابن ماجه (الجهاد/من حسبه العذر عن الجهاد ٢٤٦٣) عن أنس رضي الله عنه وأخرجه مسلم (١٩١١) عن جابر رضي الله عنه نحوه.

اس مضمون کے نظائر بھی کثرت سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اس کے علاوہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے (اور اس وجہ سے اپنا معمول پورا نہ کر سکے) تو اس کو اتنا ہی ثواب اور اجر ملے گا جتنا کہ وہ صحت کی حالت اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ (مشکوٰۃ بروایۃ البخاری)

ایک حدیث میں ہے: جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور وہ پہلے سے کسی نیک کام میں مشغول رہتا تھا، تو اس فرشتے کو جو اس کے نیک اعمال لکھنے پر متعین تھا یہ حکم ہوتا ہے کہ جو عمل یہ کیا کرتا تھا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔

ایک حدیث میں ہے جب کوئی ناجائز کام کیا جاتا ہے تو جو شخص کسی مجبوری سے اس میں شریک ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا لیکن مجبوراً وہاں موجود ہے وہ حکم کے اعتبار سے ایسا ہے گویا شریک ہی نہیں اور جو شخص اس میں موجود نہیں ہے لیکن اس کو پسند کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس میں شریک ہے۔ (مشکوٰۃ)

ایک حدیث قریب ہی آرہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اپنے چھوٹے بچوں کی اعانت کے سلسلہ میں نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے اور اگر بوڑھے والدین کی مدد کے لئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے۔

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ثابت کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ وہ چپ چاپ پڑے ہیں، آواز دی وہ اس پر بھی نہ بولے حضور نے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے بارہ میں مغلوب ہو گئے۔ (یعنی تمہاری موت جو تقدیری امر تھا غالب آگئی) عورتیں یہ کلام سن کر یہ سمجھ گئیں کہ وفات ہو چکی ہے

❖ أخرجه البخاری (الجهاد/يكتب للمسافر مثل ماكان يعمل في الإقامة ۲۹۹۶) واحمد (۴/۲۱۰) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

❖ أخرجه أحمد (۲/۲۰۳) والبخاری في شرح السنه (۱۳۲۳) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال الهيثمي في المجمع (۲/۳۰۳) رواه أحمد واسناده صحيح.

❖ أخرجه ابوداود (الملاحم/ الامر والنهي ۳۳۴۵) والطبرانی في الكبير (۱۴/۱۳۹) رقم ۳۳۵ عن عرس بن عميرة الكندي.

❖ أخرجه الطبرانی في الكبير (۱۹/رقم ۲۸۲) عن كعب بن عجرة وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۳/۴۲) رجاله رجال الصحيح.

اس لئے رونے لگیں، ان کی صاحبزادی نے افسوس کے لہجہ میں کہا میں تو یہ امید کر رہی تھی کہ تم شہید ہو کر جاؤ گے اس لئے کہ جہاد میں جانے کا سامان تیار رکھا ہوا ہے، حضور نے فرمایا کہ ان کو ان کی نیت کا اجر و ثواب ہو گیا، اور تم شہادت کس چیز کو سمجھتی ہو، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستہ میں قتل ہو جانے کو، حضور نے فرمایا کہ قتل کے علاوہ سات قسمیں شہادت کی اور بھی ہیں، جو طاعون میں مرے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں غرق ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے، جو ذات الجنب (نمونہ) میں مرے وہ بھی شہید ہے، جو مبطون ہو (اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، بعض نے اس کی تفسیر استقاء سے کی ہے بعض نے اسہال سے، بعض نے قو لج کہا ہے اور بعض نے پیٹ کی ہر بیماری) وہ بھی شہید ہے جو آگ میں جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے جو (چھت یاد یوار وغیرہ کے نیچے) دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے عورت اگر بچہ پیدا ہونے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ (موطا مالک)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب ان کی بیٹی نے عرض کیا کہ شہید ہونا اللہ کے راستہ میں قتل ہونے کو سمجھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم رہ جائیں گے۔ اس کے بعد ان انواع کو ذکر فرمایا، ان کے علاوہ ساٹھ کے قریب اقسام موت کی ایسی ہیں جن میں شہادت کا درجہ نصیب ہونے کی بشارت احادیث میں آئی ہے اور ان کو ”أوجز المسالك“ کی دوسری جلد میں اس کا ناکارہ نے جمع کیا ہے۔

تعب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا سچا رسول تو امت محمدیہ کے فضائل اور ان کی خوبیوں میں ترقیات کے اسباب بہم پہنچائیں اور امت اس رحمت کو تنگ کرے، ہر شخص جو کسی دینی مشغلہ میں لگا ہوا ہے تعلیم ہو، تبلیغ ہو، جہاد ہو، سلوک ہو، وہ اپنے سلسلہ کے علاوہ باقی سب کو لغو، بے کار، وقت کی اضعاف، حتیٰ کہ گمراہی کہنے سے بھی نہ جھکے۔

● أخرجه مالك في الموطأ (الجنائز/ النهي عن البكاء على الميت ۳۶) وأبو داود (الجهاد/ فضل من مات بالطاعون رقم ۳۱۱۱) وأحمد (۴۴۶/۵) والحاكم (۳۵۱/۱) عن جابر بن عتيك رضي الله عنه.

✽ أخرجه النسائي (الجنائز/ النهي عن البكاء على الميت رقم ۱۸۴۷) وابن ماجه (الجهاد/ من يرجي فيه الشهادة (رقم ۲۸۰۳) عن جابر بن عتيك رضي الله عنه.

PC أوجز المسالك (۳۹۳/۳)

دین کو آسان بنانے کی ترغیب

دین اسلام جو ہر نوع سے نہایت سہل تھا اس کو مشکل بنایا جاتا ہے اور دینی ترقی کے لاتعداد ابواب کو اسی ایک باب میں منحصر کیا جاتا ہے جس پر وہ خود چل رہے ہیں اور اسکے علاوہ بقیہ سب ابواب کو گویا دین سے خارج کیا جاتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین (نہایت) سہل ہے اور جو اس میں تشدد کرتا ہے مغلوب ہوتا ہے، پس سیدھے سیدھے اور قریب قریب چلے چلو اور لوگوں کو (نیک اعمال پر) بشارتیں دو۔ (بخاری شریف)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سہولت پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو، لوگ کو تسکین و نفرت نہ دلاؤ۔ (درمنثور)

صاحب ”بہجۃ النفوس“ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ سے سوال کیا کہ آپ کس چیز کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں؟ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ عقل کے ساتھ یعنی احکام شرعیہ پر عقل کے ساتھ عمل کیا جائے۔

اسی لئے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں عقل کے موافق بدلہ دیا جائے گا۔ (مجمع)

آپ نے عرض کیا کہ عقل کی ذمہ داری کون کر سکتا ہے (کہ ہر شخص عقل اور سمجھ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کم و بیش ہوتا ہے) حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ عقل کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن جو شخص اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانے، وہ

● أخرجه البخاری (الایمان/ الدین یسر ۳۹) والنسائی. الايمان وشرائعه ۵۰۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه.

● أخرجه البخاری (العلم/ ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتخولهم بالموعظة... ۶۹) ومسلم (الجهاد/ الاجر بالتيسير وترك التنفير ۱۷۳۲) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

بہجۃ النفوس فی شرح مختصر البخاری للشیخ أبي محمد عبد اللہ بن أبي جمرة الأندلسی (۶۹۹، ۷۰/۱)

● أخرجه البيهقي في الشعب (۴۶۳۶) عن ابن عمر رضي الله عنه، وأيضاً (۶۳۸) عن معاوية بن قرة رضي الله عنه نحوه وقال ابن معين: هذا حديث باطل، كذا قال أبو حاتم، كما ذكره السيوطي في ”اللآلئ المصنوعة“ (۱۱۵/۱) وجمع السيوطي طرق هذا الحديث في ”اللآلئ“ فبلغ بها أربعة طرق لا يخلو شيء منها عن مقال.

عاقِل ہے اگر اس کے بعد (دین میں) اور کوشش کرے تو وہ عابد ہے اور اگر اور زیادہ کوشش کرے تو وہ جواد (جو نامرد) ہے۔

پس اگر کوئی شخص عبادت میں کوشش کرنے والا ہو اور نیک کاموں میں جواں مردی کرنے والا ہو لیکن ایسی عقل اس کو نہ ہو جو اللہ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کے اتباع پر اور حرام کی ہوئی چیزوں سے رکنے پر پہنچادے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اس لئے خوب سمجھ لینا چاہئے کہ جس چیز کو شریعت نے حلال کر رکھا ہے اس کو حرام سمجھنا دینی بے عقلی ہے، اسی طرح دین کے ابواب میں تنگی کرنا یا ان میں اپنی طرف سے اصلاح کرنا عقل کی بات نہیں ہے۔

صاحب ”ہجہ“ کہتے ہیں: اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے نفس سے اس کا مطالبہ کرے کہ وہ تمام عبادتوں کو ہر طریقہ سے کمال پہنچائے وہ دو طرح سے مغلوب ہوگا، ایک اس وجہ سے کہ وہ کمال تک پہنچنے سے عاجز ہوگا۔

دین میں غلو کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرنے کا حکم

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”إِنَّ الْمُنْبْتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى“۔

دوسرے اس وجہ سے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مختلف انواع عبادات کا بیک وقت اجتماع ہوگا اور اس صورت میں آدمی ایک ہی کو ادا کر سکتا ہے۔ صاحب ”ہجہ“ نے جس حدیث کے ٹکڑے کو ذکر کیا ہے یہ مختلف صحابہ سے نقل کی گئی ہے علامہ سخاوی نے احادیث مشہورہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن محدثین نے اس میں کلام بھی کیا ہے پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ: ”إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْ غُلُوا فِيهِ فَإِنَّ الْمُنْبْتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى“۔

● أخرجه أحمد (۱۹۹/۳) عن انس رضي الله عنه، والبيهقي (۴۷۴/۴) عن جابر رضي الله عنه وأيضاً (۴۶۳۸) عن عمرو بن العاص، والروايات متقاربة المعنى.

❦ المقاصد الحسنة (ص ۳۹۱)

Ⓜ أخرجه البزار، كما في كشف الاستار (۵۷/۱، رقم ۷۴) عن جابر رضي الله عنه قال الهيثمي في المجمع (۲۶/۱) ”فيه يحيى بن التوكل ابو عقيل، وهو كذاب“ اهـ وأخرجه البيهقي في ”الكبرى“ (۱۹/۳) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، بأطول منه، وأخرجه أحمد (۱۹۹/۳) عن انس رضي الله عنه مختصراً، قال الهيثمي في المجمع (۶۲/۱): رجاله موثقون الا ان خلف بن مهران لم يدرك أنسا“ اهـ

ترجمہ: یہ دین ایک مضبوط چیز ہے اس میں نرمی کے ساتھ تیز چلو، اس لئے کہ جس شخص نے سواری کو تھکا ڈالا اس نے نہ تو راستہ ہی قطع کیا نہ سواری ہی کو باقی رکھا کہ دوسرے وقت قطع مسافت کر سکتا، اسی لئے حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”فَسَدُّوْا وَقَارِبُوْا“ سیدھے سیدھے اور قریب قریب چلو یعنی توسط کی رفتار رکھو، مندوبات میں اتنا تو غل نہ کرو کہ فرائض میں کوتاہی ہونے لگے۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سلیمان بن ابی حمزہ کو نہ دیکھا، نماز کے بعد بازار تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں ان کا مکان آگیا وہاں تشریف لے گئے اور ان کی والدہ سے دریافت فرمایا کہ آج صبح کی نماز میں سلیمان کو نہیں دیکھا، انہوں نے عرض کیا کہ رات بھر نوافل میں مشغول رہے نیند کے غلبہ سے آنکھ لگ گئی، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ تمام رات عبادت میں گزار دوں۔

تمام رات کی عبادت کتنی اہم چیز ہے لیکن چوں کہ جماعت کی نماز اس سے زیادہ مؤکد ہے اس لئے حضرت عمرؓ نے اس کو ترجیح دی، اور بھی بہت سی روایات اس مضمون کی مؤید ہیں کہ احکام شرعیہ میں بھی ہر چیز کا ایک درجہ ہے کہ اس سے نہ گھٹانا چاہئے نہ بڑھانا۔

صرف اپنے ہی کام کو دین کا کام سمجھنا غلطی ہے

محض اس وجہ سے کہ ہم ایک کام میں لگے ہوئے ہیں یا ہمارے نزدیک ایک کام اہم ہے، باقی ساری عبادات پر، دوسرے سارے دینی کاموں پر پانی پھیر دینا سخت ناانصافی ہے، میرا مقصود یہ نہیں کہ اس کی ترغیب نہ دی جائے یا دوسروں کو اس طرف متوجہ نہ کیا جائے۔ میرا مقصود یہ ہے کہ اس میں اتنا غلو نہ کیا جائے جو حدود سے متجاوز ہو جائے کہ نہ اس کے مقابلہ میں کوئی فرض رہے نہ واجب، نہ عذر رہے نہ معذرت، جو لوگ اس کے سلسلہ میں منسلک نہ ہوں وہ جہنمی بنادیئے جائیں، وہ بے ایمان اور کافروں میں شمار کردیئے جائیں، جیسے کہ بہت سی تقریروں اور تحریروں میں دیکھا جاتا ہے، اور بہت زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض اونچے درجہ کے اکابر اور ذمہ دار حضرات کی زبان سے بھی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ہے کہ جو شخص کسی کے بارے میں ایسی بات کو شائع کرے جس سے وہ بری ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو قیامت کے دن جہنم میں پگھلائیں گے، یہاں تک کہ اپنی بات کو سچا ثابت کرے۔ (درمنثور)

پگھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے کہ اس کا بدن لہو پیپ بن کر پگھلتا رہے گا اور جب تک اپنی بات کو سچا ثابت نہ کرے گا اس وقت تک نکلنے کا حق نہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جب ایسی بات کہی ہے جو دوسرے میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کو سچا کیسے ثابت کر سکتا ہے، ایسی صورت میں پھر اسی کی مہربانی کی طرف توجہ کرنا پڑے گی جس پر جھوٹا الزام لگایا تھا کہ یا وہ معاف کر دے یا اللہ جل جلالہ اپنے لطف سے اس کو معاوضہ دے کر راضی فرمائیں ورنہ اپنی نیکیاں ان کے حوالہ کریں اور نیکیاں اپنے پاس نہ ہوں تو ان کی برائیاں اپنے سر رکھیں، جو صورت بھی ہو بہر حال ندامت کتنی سخت ہوگی کہ آج جن کو سب و شتم کیا جا رہا ہے کل ان کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔

سوال نمبر ۴: مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں، آخر ان کو کیا کرنا چاہئے۔

جواب نمبر ۴: یہ صحیح ہے کہ مسلمان ہر نوع سے پریشان ہیں، انفرادی مشکلات مستقل گھیرے ہوئے ہیں، اور اجتماعی تفکرات علیحدہ دامن گیر ہیں، لیکن یہ سوال کہ ان کو کیا کرنا چاہئے، ایک عامی مسلمان کے قلم سے بھی موجب تعجب ہے چہ جائے کہ کسی ذی علم کے قلم سے، اسلام وہ مذہب ہے جس کے متعلق اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں تکمیل کا اعلان فرمایا اور اس پر احسان اور نعمت کے پورا کر دینے کا تمغہ عطا فرمایا ہے، اور کن پیارے الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے: "الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"۔ (س مائدہ ع ۱)

ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور (اس تکمیل سے) تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور میں اس بات سے خوش ہوں (اور اس کو پسند کرتا ہوں) کہ تمہارا دین

● أخرجه أبو داود (القضاء/ الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها ۳۵۹۷) وأحمد (۷۰/۲) والحاكم (۲۷/۲) وصححه ووافقه الذهبي - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(اور مذہب) اسلام ہو (یعنی مذہب اسلام تمہارے لئے مجھے پسندیدہ ہے اور یہی تمہارا مذہب ہے) کیا ہی مبارک تمنغہ ہے، کتنا مسرور بنادینے والا امتیاز ہے، ایسے مکمل دین کے دعویدار، ایسے کامل مذہب کے پیرو، اس میں پریشان ہوں کہ مسلمان کیا کریں، اللہ پاک نے اور اس کے سچے رسول نے دین کی یاد دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بات ایسی باقی نہیں چھوڑی جس کے متعلق صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں احکام نہ بیان فرمادیئے ہوں، ان کے منافع اور نقصانات نہ بتادیئے ہوں اور پھر سب کچھ صرف زبانی تلقین اور کتابی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سچے رسول اور رسول کی فریفتہ جماعت نے ان سب کو عملی جامہ پہنا کر ان پر عمل کر کے اس کا تجربہ بھی کرادیا ہے، الغرض دین و دنیا کی بہبود بھی رسول کے اتباع ہی میں مضمر و منحصر ہے، مگر جب ہم لوگ رسول کے اتباع کو دقتاً نو سیت اور اس کی سنتوں پر مر مٹنے کو تنگ نظری سمجھیں تو آخرت کا جو حشر ہونے والا ہے وہ ظاہر ہے، اور دنیا کا جو ر ہورہا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرکت و سکون، صحابہ کرام اور محدثین عظام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طفیل آج کتابوں میں محفوظ ہے، ایک طرف اس کو سامنے رکھو، دوسری طرف امت کے حالات کو سامنے رکھو۔

مصائب و بلا یا کے باطنی اسباب

حضور کی ایک ایک سنت دیدہ و دانستہ دلیری اور جرأت سے چھوڑی جا رہی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اس کی طرف متوجہ کرنے والوں کو احمق اور دین کا نا سمجھ بتایا جا رہا ہے، کیا اس ظلم عظیم کی کوئی حد ہے اور ایسی صورت میں مسلمانوں کو پریشانی کی شکایت کرنے کا کیا منہ ہے، اور تقریروں تحریروں میں اس شور مچانے کا کیا حق ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے۔

آنچه بر ما است از ما است خود کرده را علاج نیست
اللہ جل جلالہ نے صاف کھلے ہوئے الفاظ میں ارشاد فرمایا: ”وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ“ (س شوریٰ ع ۴)

ترجمہ: اور جو کچھ مصیبت تم کو (حقیقتاً) پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت پہنچتی ہے، (اور ہر گناہ پر دنیا میں پکڑنے لگیں تو) تم زمین میں (کسی جگہ بھی پناہ لے کر) اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔

دوسری جگہ ارشاد پاک ہے: ”ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْنَ عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ“۔ (س روم ۵۷)

ترجمہ: بروبحر (یعنی خشکی اور تری غرض ساری دنیا) میں لوگوں کے اعمال کی بدولت فساد پھیل رہا ہے، (اور بلائیں، قحط، زلزلے وغیرہ نازل ہو رہے ہیں) تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ ان کو چکھادے، شاید کہ وہ اپنے ان اعمال سے باز آجائیں۔ اس قسم کے مضامین کلام پاک میں دو چار جگہ نہیں سیکڑوں جگہ وارد ہیں، پہلی آیت کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اس آیت کی تفسیر تجھے بتاتا ہوں، اے علی! جو کچھ بھی تجھے پہنچے مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب ہو، یا دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو، وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کسی لکڑی کی خراش، یا کسی رگ کا حرکت کرنا، یا قدم کی لغزش، (ٹھوکر کھا جانا) یا پتھر کہیں سے آکر لگ جانا جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بندہ کو کوئی زخم یا اس سے بھی کم درجہ کی کوئی چیز جو پہنچتی ہے وہ کسی اپنی ہی کی ہوئی حرکت سے پہنچتی ہے۔^[۱۵]
حضرت عمران بن حصینؓ کے بدن میں کوئی تکلیف تھی، لوگ عیادت کے لئے آئے اور افسوس کرنے لگے، فرمایا افسوس کی کیا بات ہے؛ کسی گناہ کی وجہ سے یہ بات پیش آئی ہے۔

● أخرجه أحمد (۸۵/۱) وأبو يعلى (۴۵۳) عن علي رضي الله عنه، وقال الهيثمي في المجمع (۱۰۴/۷) وفيه ازهر بن راشد وهو ضعيف، وانظر الدر المنثور (۷/۵۶۰) وتفسير ابن كثير (۱۶۷۲/۳)

❦ ذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/۵۶۰) معزواً الى سعيد بن منصور، وهناد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

❧ أخرجه الترمذي (التفسير/سورة الشورى رقم ۳۲۵۲) عن أبي موسى رضي الله عنه ، وقال: غريب، وانظر الدر المنثور (۷/۵۶۰)

❨ أخرجه الحاكم (۲/۴۲۶) والبيهقي في الشعب (۳/۹۹۷) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر الدر المنثور (۷/۵۶۰)

حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک پڑھ کر بھول جاتا ہے وہ کسی گناہ کی بدولت ہوتا ہے، پھر یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمانے لگے کہ قرآن شریف کو بھول جانے سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے۔

حضرت اسماء (حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی) کے سر میں درد ہوا تو سر پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ (درمنثور) (ابن کثیر)

اگرچہ بعض اوقات مصائب اور حوادث کے اسباب کچھ اور بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور معصوم بچوں کو بھی ابتلاء ہوتا ہے جو اپنے مواقع پر مذکور ہیں، مجھے اس جگہ ان آیات و احادیث کی شرح کرنا مقصود نہیں ہے کہ جملہ احتمالات اور اشکالات کو ذکر کروں، میرا مقصود صرف یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں ایک ضابطہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ان حوادث اور آفات کا ایک خاص سبب بیان کیا گیا ہے، اور وہ سبب اس قدر قوی ہے کہ اس کے زہریلے اثرات میں بسا اوقات وہ لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو ان معاصی میں مبتلا نہیں ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے، حضور نے فرمایا اس امت کے آخر زمانہ میں خسف ہوگا، (زمین میں آدمیوں اور مکانوں کا دھنس جانا) اور مسخ ہوگا، (کہ آدمی کتے اور بندر وغیرہ کی صورتوں میں ہو جائیں گے)، اور قزف ہوگا (کہ آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے) کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلحا موجود ہوں؟ حضور نے فرمایا: ہاں! جب خباثت کی کثرت ہو جائے۔ (اشاعۃ بروایۃ ترمذی وغیرہ)

خباثت کی کثرت کے وقت صلحا کی موجودگی میں بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور یہ ارشاد تو متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے وارد ہوا ہے، کہ نیک کاموں کا آپس میں ایک دوسرے کو حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو ورنہ حق تعالیٰ شانہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دیں گے۔

● أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٩٨٤) وانظر الدر المنثور (٤٠٦/٥) وتفسير ابن كثير (١٢٤٢/٣)

✎ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١٩٨/٨) وانظر الدر المنثور (٤٠٦/٥)

⌚ أخرجه الترمذي (الفتن/ما جاء في الخسف ٢١٨٥) عن عائشة رضي الله عنها وقال: غريب من حديث عائشة وللحديث شواهد كثيرة، بعض أسانيدنا صحيح دون قوله: أنهلك وفيما الصالحون الخ.

⌚ أخرجه الترمذي (الفتن/الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢١٦٩) وأحمد (٣٨٨/٥) عن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه وقال الترمذي: حسن.

بعض احادیث میں اس کے بعد ارشاد ہے کہ اس وقت اگر دعائیں بھی کی جائیں گی تو قبول نہ ہوں گی، ایک حدیث میں ہے کہ جس جماعت میں کوئی ناجائز بات جاری ہو اور وہ جماعت اس کے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو مرنے سے پہلے پہلے حق تعالیٰ شانہ اس جماعت کو کسی عذاب میں مبتلا فرمادیں گے۔

ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ کسی آبادی کے الٹ دینے کا حکم فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ اس آبادی میں فلاں بندہ ایسا ہے جس نے کسی وقت بھی تیری نافرمانی نہیں کی، ارشاد ہوا کہ یہ صحیح ہے مگر میری وجہ سے کبھی بھی اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھ کر رنج اور غصہ میں نہیں آیا کہ یہ ادنیٰ درجہ ہے۔ (مشکوٰۃ باب الامر بالمعروف)

اس قسم کی اور بھی سیکڑوں احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جن کا احاطہ دشوار ہے کہ ان میں ناجائز کاموں کو دیکھ کر کم از کم غصہ اور رنج نہ ہونے پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں، یعنی ان کے روکنے پر اگر قدرت نہ ہو تو کم سے کم درجہ ان کو دیکھ کر رنج ہونا تو ضروری ہے، اب ہم لوگ اپنے حالات کو دونوں قسم کے ارشادات پر جانچ لیں، کہ کس قدر معاصی اور گناہوں میں ہر وقت خود مبتلا رہتے ہیں، اور سابقہ آیات و احادیث کی بنا پر کتنے حوادث اور عذاب ہم پر مسلط ہونا چاہئیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے اعمال کو چھوڑ کر اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر کتنا اضطراب اور بے چینی ہم کو ان کے دیکھنے سے ہوتی ہے، ایسی حالت میں کیا تو ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، اور کیا ہماری پریشانیاں دور ہوں، یہ تو اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اور ان کی مقبول دعاؤں کی برکت ہے کہ سب کے سب ہلاک نہیں ہو جاتے۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہر معصیت ہمارے یہاں قابل فخر ہے، اور ہر بددینی ترقی کا راستہ ہے، اور ہر کفریات بکنے والا روشن خیال ہے، اور اس پر کوئی شخص نکیر کر دے یا کرنا چاہے، وہ

● أخرجه أبو داود (الملاحم) / الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (۴۳۳۹) وأحمد (۳۶۱/۴) وابن حبان في صحيحه (۳۰۲) عن جرير رضي الله عنه.

✽ أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۶۱) عن جابر رضي الله عنه وقال الهيثمي في المجمع (۲۷۰/۷) فيه: عبید بن اسحاق العطاء وعمار بن سیف كلاهما ضعيف، ووثق عمار بن سيف ابن المبارك، وجماعة ورضی أبو حاتم عبید بن اسحاق.

گردن زدنی ہے کٹھ ملا ہے، دنیا کے حالات سے اور ضروریات زمانہ سے بے خبر ہے، جاہل ہے، ترقی کا دشمن ہے، ترقی کے راستہ میں روڑے اٹکانے والا ہے۔

بہیں تفاوت رہ از کجا است تا کجا

ارکان اسلام میں مد اہنت کی چند مثالیں

یہ تو کلی ارشادات تھے اب مثال کے طور پر چند جزئیات کو بھی دیکھتے جاؤ، مذہب اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ نماز کا ہے، بہت سی احادیث میں نماز کے چھوڑنے کو کفر تک پہنچانے والا بتایا ہے، اسلام اور کفر کا امتیاز ہی نماز کو بتایا گیا ہے۔

نماز کے چھوڑنے میں کتنے کتنے دینی اور دنیوی نقصانات ہیں ان کو مختصر طور پر، میں اپنے رسالہ ”فضائل نماز“ میں ذکر کر چکا ہوں، یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں؛ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس اہم فریضہ کا اہتمام کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ پڑھنے والوں کو ٹوکنے کی بھی کسی کی مجال نہیں ہے، کسی غریب مسلمان کو ٹوکا جاسکتا ہے لیکن کسی اعلیٰ طبقہ کے مسلمان کو بھی کہا جاسکتا ہے؟ جن لوگوں کی جیب میں چار پیسے ہیں یا کوئی معمولی سی حکومت یا ریاست ان کو ملی ہوئی ہے کسی کی مجال ہے کہ ان کو تنبیہ کر سکے؟ کیا ممکن ہے کہ ان کی عالی بارگاہ تک اس اہم فریضہ کے چھوڑنے پر نکیر پہنچ سکے، کوئی بھی کلمہ اس بارہ میں ان سے کہا جاسکے؟ اور اب تو اس سے بھی بڑھ کر ایک شخص ڈنکے کی چوٹ علی الاعلان کہتا ہے کہ نماز کوئی عبادت ہی نہیں، اس کو ٹوکنا درکنار اس کی مدح سرائی کی جاتی ہے، وہ علامہ ہے، مسلمانوں کے درد کا درمان ہے، وقت کی ضرورت کو سمجھنے والا ہے، اس کے خلاف جو آواز اٹھائے وہ جاہل ہے، دور کعت کا امام ہے، جو نہ مصلحت وقت کو سمجھتا ہے نہ مسلمانوں کی ضرورت سے واقف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

● أخرجه مسلم (الایمان / إطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة ۸۲) وأبو داود (السنة / باب فی رد الارحاء ۴۶۷۸) والترمذی (الایمان ۵ / ما جاء فی ترک الصلاة رقم ۲۶۲۰) عن جابر رضی اللہ عنہ وقال حسن صحیح.

❧ یہ نماز کے بارے میں ایک مفصل رسالہ ہے جو ہر بڑے کتب خانے پر دستیاب ہے۔

❧ أخرجه النسائی (عشرة النساء / حب النساء ۳۳۹۱) وأحمد (۱۲۸/۳) والحاکم (۱۶۰/۲) عن أنس رضی اللہ عنہ وقال: صحیح علی شرط مسلم وواقفه الذہبی.

مگر ان کے اتباع کا دعویٰ کرنے والا شخص کہتا ہے کہ یہ ایک فالتو چیز ہے اس پر اس کو دقیق نظری، باریک بینی کا تمغہ ملتا ہے، یہ واقعات ہوں اور پھر مسلمان اپنے اوپر مصائب اور حوادث کی شکایت کریں، ایسے حالات میں ہم پر جو جو بلائیں نازل ہوں وہ سب اس سے کم ہیں جس کے ہم اپنے اعمال سے مستحق ہیں، اور صرف اللہ کا رحم ہے کرم ہے اس کی رحمت و حلم کی وسعت ہے کہ ہم صفحہ ہستی پر موجود ہیں۔

یہ تو ایک رکن ہوا، اب اسلام کے باقی ارکان روزہ، زکوٰۃ، حج میں سے کسی ایک کو لے لو، اور عالم پر ایک نگاہ ڈال کر اس کا حشر دیکھ لو، کہ ان ارکان پر عمل کرنے والے کتنے ہیں۔

محرمات پر جرأت

اب دوسری جانب محرمات میں ایک نہایت معمولی سی چیز شراب ہی کو دیکھ لو، کہ کتنے اسلام کی حمایت کے دعویدار اور ترقی اسلام پر مر مٹنے والے ایسے ہیں جو کس جرأت اور بے حیائی سے کھلم کھلا، علی الاعلان پیتے ہیں، قرآن شریف میں بار بار اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے، اور صاف لفظوں میں اس کے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے پینے والے پر لعنت کی ہے، اس کے بنانے والے پر لعنت کی ہے، اس کے بنوانے والے پر لعنت کی ہے، اس کے بیچنے والے پر لعنت کی ہے، خریدنے والے پر لعنت کی ہے، لا دکر لے جانے والے پر لعنت کی ہے، اور جس کے پاس لے جائی جائے اس پر لعنت کی ہے، اس کے پلانے والے پر لعنت کی ہے، اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت کی ہے۔

دوسری حدیث میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا: کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور فرمایا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! بیشک اللہ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے، اور اس کے بنانے والے پر، اور بنوانے والے پر اس کے پینے والے پر اٹھا کر لیجانے والے پر اور جس کے پاس لے جائی جائے اس پر اور اس کے بیچنے والے پر اور اس کے پلانے والے پر، اور پلوانے والے

● أخرجه الحاكم (۱/۱۳۳) عن ابن عمر رضي الله عنه بتقديم وتأخير وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

پر، (یعنی کوئی اپنے ملازم وغیرہ کے ذریعہ سے دوسرے کو پلوائے، تو آقا پلوانے والا ہو، اور ملازم پلانے والا)۔

حاکم نے ان دونوں حدیثوں کو صحیح بتایا ہے۔ اب غور کرنے کی چیز ہے کہ اس ایک شراب کی بدولت کتنے آدمی ہیں جو اللہ کی لعنت میں داخل ہوتے ہیں اس کے سول کی لعنت میں داخل ہوتے ہیں، اب غور کرو جن لوگوں پر اللہ پاک اور اس کا وہ رسول جو امت پر سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والا تھا جو ہر وقت امت کی فلاح و کامیابی میں منہمک رہتا تھا، دونوں لعنت کرتے ہوں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا، اور جو باوجود قدرت کے اس پر سکوت کریں نکیر نہ کریں، وہی کونسے کچھ دور ہیں، اس کے بعد اپنی حالت کو دیکھو کہ نکیر درکنار، کوئی نکیر کر نیوالا، اس فعل کو برا کہنے والا ہو تو وہ تنگ نظر ہے، خشک ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شراب سے بچو، وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔

جب ہم لوگ برائیوں کا مقفل دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولیں، پھر برائیوں کی شکایت کیوں کریں، جب ایک سچے اور پکے خیر دینے والے نے فرمادیا: کہ اس دروازہ کو کھولو گے تو فلاں چیز نکلے گی، ہم خود دروازہ کھولتے ہیں اور وہ چیز نکلتی ہے، تو دواویلا کرتے ہیں، اس بے وقوفی کی کوئی حد بھی ہے۔

سود کا بیان

اسی طرح سود ہی کے مسئلہ کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشادات کو اول غور کرو، کہ اللہ جل جلالہ نے کس زور سے اس کے متعلق قرآن پاک میں تنبیہ اور ممانعت فرمائی، حتیٰ کہ اپنی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو اعلان جنگ فرمادیا ہے، جو سود کو نہ چھوڑیں چنانچہ ارشاد ہے:

● أخرجه احمد (۳۱۶/۱) والحاكم (۱۲۵/۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الحاكم وواقفه الذهبي.

● أخرجه الحاكم (۱۲۵/۳) والبيهقي في الشعب (۵۵۸۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الحاكم وواقفه الذهبي.

”فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ (س بقرہ ۳۸)۔

ترجمہ : پس اگر تم ایسا نہ کرو (یعنی سود کا بقایا روپیہ جو لوگوں کے ذمہ ہے نہ چھوڑ دو)، تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ چوں کہ زمانہ جاہلیت میں سود کے معاملات ہوتے تھے اس لئے یہ حکم نازل ہوا کہ جن کا سود کا روپیہ لوگوں کے ذمہ باقی ہے وہ بھی اب ہرگز وصول نہ کریں چہ جائیکہ از سر نو سود لیں، احادیث میں نہایت کثرت سے اس پر وعیدیں آئیں ہیں، کئی حدیثوں میں اس قسم کے ارشادات بھی وارد ہوئے ہیں کہ سود بہتر باب (گناہ کے) ہیں جن میں سے کم درجہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے کوئی زنا کرے، اور بدترین سود (کے حکم میں ہے) مسلمان کی آبروریزی کرنا۔

ایک حدیث میں ہے: ایسے گناہوں سے اپنے کو بچاؤ جن کی مغفرت نہیں ہے، پان میں سے سود بھی ہے جو شخص سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن میدان حشر میں پاگلوں کی طرح ہوگا۔
ایک حدیث میں ہے کہ جو گوشت سود کے روپے سے پرورش پاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ (مشکوٰۃ)

متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سودی روپے کی گواہی دینے والوں پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر لعنت کی ہے۔

❖ أخرجه الحاكم (۳۷/۲) والبيهقي في الشعب (۵۵۱۹) عن ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

❧ أخرجه الطبراني في "الكبير" (۱۸/رقم ۱۱۰) عن عوف بن مالك رضي الله عنه، قال الهيثمي في "المجمع" (۱۱۹/۳): "فيه الحسين بن عبد الاول، وهو ضعيف" اهـ

❧ أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم ۲۹۴۳) والصغير (۸۲/۱) والبيهقي في الشعب (۵۵۱۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الجمع (۱۱۷/۳) بعد عزوة الى الطبراني: فيه سعيد بن ابن رحمة، وهو ضعيف اهـ قلنا: قد تابعه حسين بن قيس بن الرحبي عن عكرمة متبعة قاصرة، عند البيهقي، وأخرجه الحاكم (۱۲۷/۳) عن عبد الرحمن بن سمرة وابي بكر وعمر رضي الله عنهم وصحح حديث عبد الرحمن بن سمرة ووافقه الذهبي، وسكت هو والذهبي معاً عن حديثي ابی بكر وعمر رضي الله عنهما.

❧ أخرجه مسلم (المساقاة/لعن آكل الربا وموكله، رقم ۱۵۹۸) عن جابر رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود (اليوع/آكل الربا وموكله، رقم ۳۳۳۳) والترمذي (اليوع/آكل الربا، رقم ۱۲۰۶) وابن ماجه (التجارات/التغليظ في الربا، رقم ۲۲۷۷) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال الترمذي: "حسن صحيح" وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند أحمد (۸۳/۱)

جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں اس کا کیا حشر ہوگا۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس قوم میں زنا کاری، سود خواری شائع ہو جائے اس قوم نے اللہ کے عذاب کے واسطے اپنے کو تیار کر لیا ہے۔

ان ارشادات کو ذہن نشین کرنے کے بعد، آج کل کے معاملات کو شرعی قواعد سے جانچو، کتنے معاملات ایسے ہیں جن میں سودی لین دین کھلم کھلا ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جائز بنایا جاتا ہے اس کے جواز پر رسالے لکھے جاتے ہیں، کوئی غریب اس کے خلاف آواز اٹھائے تو اس پر جھوٹے سچے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی بات نہ سنی جائے۔ یہ دو ایک مثالیں اجمالی طور پر میں نے ذکر کی ہیں، ان کے علاوہ بقیہ احکام شرعیہ کو تم خود دیکھ لو غور کر لو، جتنے احکام کرنے کے ملیں گے ان میں تغافل، تساہل بلکہ انکار ملے گا، اور جتنے امور نہ کرنے کے ہوں گے، ناجائز ہوں گے، حرام ہوں گے، ان پر جرأت و بے باکی اور ان میں نہایت کثرت سے کھلم کھلا ابتلاء ملے گا، اول تو ان پر نوکے والا روکنے والا ملے گا نہیں اور اگر کسی جگہ کوئی ایک آدھ پرانے خیال والا ملے گا تو اس کا جو حشر ہو رہا ہوگا وہ اظہر من الشمس ہے، ان خصوصی مثالوں کے بعد اجمالی طور پر اب میں چند حدیثیں صرف نمونہ کے طور پر لکھتا ہوں، جن سے اندازہ ہو جائے گا، کہ ہم لوگوں کی پریشانیوں حوادث، مصائب ہمارے خود اکٹھے کئے ہوئے ہیں، اس میں کسی کا کیا قصور ہے۔

اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان سچا سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ حضور نے جس قسم کے اعمال پر، جس قسم کے عذاب اور پریشانیوں کا مرتب ہونا ارشاد فرمایا ہے، وہ ہو کر رہیں گے، اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں، تو ان اعمال کو چھوڑ دیں، ہم لوگ آگ میں کود جائیں اور شور مچائیں کہ جل گئے جل گئے اس سے کیا فائدہ؟

معاصی پر مصائب کی احادیث

ان احادیث کو غور سے مطالعہ کرو اور کثرت سے دیکھا کرو۔

● أخرجه أحمد (۴۰۲/۱) وأبو يعلى (رقم ۴۹۸۱) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، قال الهيثمي في الجمع (۱۸۱/۴) "رواه أبو يعلى، وإسناده جيد" اهـ وكذا قال المنذري في الترغيب (۶/۳)

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا فَعَلْتَ أُمِّيَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً، حُلَّ بِهَا الْبَلَاءُ، قِيلَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُغْنَمُ دَوْلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرَذْلَهُمْ، وَاتَّكِرَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، وَاتَّخَذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا، أَوْ خَسْفًا، أَوْ مَسْخًا."

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت یہ پندرہ کام کرنے لگے گی تو اس پر بلائیں نازل ہونے لگیں گی، (۱) غنیمت کا مال ذاتی دولت بن جائے۔ (۲) امانت ایسی ہو جائے جیسا غنیمت کا مال۔ (۳) زکوٰۃ کا ادا کرنا تاوان سمجھا جائے (کہ جیسے تاوان ادا کرنا مصیبت ہوتا ہے ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا تاوان مصیبت بن جائے) (۴، ۵) بیویوں کی فرمانبرداری کی جائے اور مان کی نافرمانی کی جائے۔ (۶، ۷) دوستوں اور یاروں سے نیکی کا برتاؤ کیا جائے اور باپ کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا جائے۔ (۸) مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے۔ (۹) رذیل لوگ قوم کے ذمہ دار سمجھے جائیں۔ (۱۰) آدمی کا اکرام اس وجہ سے کیا جائے کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں (یعنی وہ اکرام کے قابل نہیں مگر اس وجہ سے اس کا اعزاز کیا جائے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ مبتلا کر دے) (۱۱) شراب (علی الاعلان) پی جائے (۱۲) (مرد) رشمیں لباس پہنیں (۱۳) گانے والیاں (ڈونیاں کنچیاں وغیرہ) مہیا کی جائیں۔ (۱۴) باجے بنائے جائیں (کہ عام طور سے استعمال کئے جائیں) (۱۵) امت کے پہلے لوگوں کو (صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کو) برا کہا جائے، تو امت کے لوگ اس وقت سرخ آندھی اور زمین میں دھنس جانے، اور صورتیں مسخ ہو جانے (اس قسم کے عذابوں) کا انتظار کریں۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اتَّخَذَ الْفُلِيُّ دَوْلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتَعَلَّمَ لَغِيْرَ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَذْنَى صَدِيقَهُ، وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي

● أخرجه الترمذي (الفتن/ علامة حلول المسخ والخسف، رقم ۲۲۱۰) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال: "هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه."

الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرَذَلَهُمْ، وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةً شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِضُ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمِيمًا آءًا، وَزُلْزَلَةً، وَخُسْفًا، وَمَسْخًا، وَقَذْفًا، وَآيَاتٍ تُتَابِعُ كِنَظَامَ بَالٍ قَطَعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ. رواهما الترمذی و ذکر ہما فی الْمَشْكُوهِ بِرِوَايَتِهِ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْأَشَاعَةِ حَدِيثَ عَلِيٍّ بِأَطْوَلٍ مِنْهُمَا وَفِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ بِنَحْوِهِ "وَقَعَدَتِ الْحُمَلَانُ عَلَى الْمَنَابِرِ وَاتَّخَذَ الْقُرَّانُ مَرَامِيرًا".

دوسری حدیث میں ہے کہ جب بیت المال کا مال ذاتی دولت بن جائے امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، اور زکوٰۃ تاوان بن جائے، اور علم کو دین کے واسطے نہ سیکھا جائے (بلکہ دنیوی اغراض مال و دولت و جاہت وغیرہ کے لئے سیکھا جائے) بیوی کی اطاعت ہو، اور ماں کی نافرمانی، یاروں سے قرب ہو اور باپ سے دوری ہو، مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے، فاسق لوگ سردار بن جائیں، رذیل لوگ قوم کے ذمہ دار بن جائیں، برائی کے ڈر سے آدمی کا اعزاز کیا جائے، گانے والیاں اور باجے کھلم کھلا استعمال کئے جائیں، شرابیں پی جائیں، اور امت کے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہا جائے، تو اس وقت سرخ آندھی اور زلزلہ اور زمین میں دھنس جانے اور صورت مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کریں۔

تیسری حدیث میں ان دونوں کے قریب قریب مضمون ہے اور یہ بھی ہے، کہ کم عمر بچے ممبروں پر وعظ کہنے لگیں۔

فائدہ:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو شمار کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو اس

✽ أخرجه الترمذی (الفتن/علامة حلول المسخ والخسف، رقم (۲۲۱۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه.

✽ الاشاعة (ص ۱۲۵) وعزاه الى أبي الشيخ، وعويس، والديلمی.

✽ أخرجه الطبرانی في "الكبير" (۱۸/رقم ۹۱) عن عوف بن مالك رضي الله عنه، قال الهيثمي في الجمع (۳۲۳/۷): "فيه عبد الحميد بن ابراهيم، وثقه ابن حبان، وهو ضعيف، وفيه جماعة لم اعرفهم" اهـ

زمانہ میں نہایت شد و مد سے شائع نہیں ہے، ایک ایک جز کو ان اجزا میں سے لو اور دنیا کے حالات پر نظر کرو تو یہ معلوم ہوگا کہ ساری دنیا اسی میں مبتلا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ڈال دیں گے اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اس کی روزی میں کمی ہوگی، اور جو جماعت حق کے خلاف فیصلے کریں گی، اس میں قتل کی کثرت ہوگی اور جو لوگ بد عہدی میں مبتلا ہوں گے ان پر اللہ جل شانہ کسی دشمن کو مسلط فرمادیں گے۔ (مشکوٰۃ)

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ (خاص طور سے) متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور خدا نہ کرے کہ تم ان میں مبتلا ہو، (تو ان کے عذاب مسلط ہو جائیں گے)، ایک یہ کہ جس قوم میں فاحشہ (زنا وغیرہ) کھلم کھلا ہونے لگے، اس میں طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں ہوں گی جو پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی، اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط، اور مشقت، اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوگی اور جو لوگ زکوٰۃ روکیں گے، ان سے بارش بھی روک لی جائے گی، اگر (بے زبان) جانور نہ ہوں تو ذرا بھی ان پر بارش نہ برسائی جائے، (مگر جانوروں کی ضرورت سے تھوڑی بہت ہوگی) اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے وہ دشمنوں میں گھر جائیں گے، اور جو لوگ ناحق کے احکام جاری کریں گے، وہ خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے۔ (ترغیب) اور یہ مضمون تو متعدد روایات میں آیا ہے کہ زنا کی کثرت فقر کو پیدا کرتی ہے۔^[۱]

● مشکاة (ص ۴۵۹) أخرجه مالك في الموطأ (الجهاد/رقم ۲۶) عن يحيى بن سعيد انه بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عبد البر في "الاستدكار" (۲۱۱/۱۳): "مثل هذا لا يكون الا توقيفا، لانه لا يروى بالروى، وقد روينا هذا الحديث عن ابن عباس متصلا". اهـ

✽ أخرجه ابن ماجه (الفتن/العقوبات، رقم ۳۰۱۹) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال البوصري في "الزوائد" (ص ۵۱۸): "هذا حديث صالح للعمل به" اهـ وانظر "الترغيب" للمنذرى (۳۵۸/۲)

[۱] أخرجه البيهقي في "شعب الايمان" (باب ۳، رقم ۵۴۱۷) و (۵۴۱۸) عن ابن عمر رضي الله عنه، وفي أحد اسناده: الماضي بن محمد، وهو ضعيف" اهـ وأخرجه البزار (كما في كشف الستار ۲/رقم ۱۵۹۰) في حديث طويل، بنحوه.

وقال الهيثمي في الجمع (۵/۱۹۶): فيه سعيد بن سنان أبو مهدى، وهو متروك" اهـ

ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قوم بد عہدی کرتی ہے اس میں آپس میں خونی ریزی ہوتی ہے، اور جس قوم میں فحش (زنا وغیرہ) کی کثرت ہوتی ہے، اس میں اموات کی کثرت ہوتی ہے، اور جو جماعت زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، ادا نہیں کرتی اس سے بارش روک لی جاتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جن لوگوں میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے ان کے دلوں پر رعب کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ (ہر شخص سے مرعوب رہتے ہیں)

حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس امت کی ہلاکت بد عہدی سے ہوگی۔ (درمنثور)

ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اس امت میں ایک جماعت رات کو کھانے پینے اور لہو لعب میں مشغول ہوگی، اور صبح کو بندر اور سور کی صورتوں میں تبدیل ہو جائے گی، اور بعض لوگوں کو زمین میں دھنس جانے کا عذاب ہوگا، لوگ کہیں گے کہ آج رات فلاں خاندان دھنس گیا اور فلاں گھر دھنس گیا، اور بعض لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، جیسے کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے اور بعض لوگ آندھی سے تباہ ہوں گے، اور یہ سب کیوں ہوگا؟ ان حرکتوں کی وجہ سے: شراب پینے کی وجہ سے، ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے، گانے والیاں رکھنے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے اور قطع رحمی کی وجہ سے (حاکم نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ (درمنثور)

ایک حدیث میں ہے کہ جس طاعت کا ثواب سب سے زیادہ جلدی ملتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے، حتیٰ کہ بعض گھرانے والے گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور اولاد کی بھی کثرت ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جلد عذاب لانے والے گناہ، ظلم

● أخرجه الحاكم في المستدرک (۱۲۶/۳) عن بريدة رضي الله عنه، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي.

✎ أخرجه أحمد (۲۰۵/۴) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال الهيثمي في الجمع (۱۱۸/۴): "وفيه من لم أعرفه" وقال المنذري في "الترغيب" (۱۲۶/۳): "رواه أحمد بإسناد فيه نظر" اهـ.

ذکرہ السيوطی فی "الدر المنثور" (الاسراء/الایۃ ۳۴، ۳۲۸/۴) معزواً الی ابن ابی حاتم.

ح أخرجه الحاكم في المستدرک (۵۱۵/۴) وأبو داود الطيالسي (رقم ۱۱۳۸) وأحمد (۲۵۹/۵) مختصراً عن أبي امامة رضي الله عنه، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" وقال الذهبي في التلخيص: "صحيح" اهـ.

اور جھوٹی قسم ہے، کہ یہ مال کو بھی ضائع کرتے ہیں اور عورتوں کو بانجھ کر دیتے ہیں، (کہ اولاد پیدا نہیں ہوتی) اور آبادیوں کو خالی کر دیتے ہیں۔ (درمنثور) یعنی اموات کی کثرت ہوتی ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر گناہ کا عذاب حق تعالیٰ شانہ جب تک چاہتے ہیں، مؤخر فرما دیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کا وبال بہت جلد ہوتا ہے، زندگی ہی میں مرنے سے پہلے پہلے اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے۔ (در)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم عقیف رہو، تو تمہاری عورتیں بھی عقیف رہیں گی، تم اپنے والدین کی ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں گی۔ (در)

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: اور کتنے اہتمام سے فرمایا ہے، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو، (لوگوں کو تبلیغ کرتے رہو) اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ حق تعالیٰ شانہ تم پر عذاب نازل فرمائیں گے، اور تم لوگ اس وقت دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔

دوسری حدیث میں ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (نیک کاموں کے کرنے

❖ أخرجه الطبراني في "الأوسط" (رقم ۱۰۹۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الهيثمي في "المجمع" (۱۸۰/۴): "وفيه أبو الدهماء الأصعب، وثقه النفيدى، وضعفه ابن حبان" اه، وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عند البيهقي في الشعب (باب ۵۶، رقم ۷۹۷۱) وعن عائشة رضي الله عنها مختصراً عند ابن ماجه (الزهد/ البغي، رقم ۴۲۱۲)، قال البوصيري في "الزوائد" (ص ۵۴): "فيه صالح بن موسى الطلحي، وهو ضعيف".

❖ أخرجه الحاكم في المستدرک (۱۵۶/۳) عن أبي بكره رضي الله عنه، وقال: "صحيح الاسناد" وتعقبه الذهبي بقوله: "بكار ضعيف".

❖ أخرجه الحاكم في المستدرک (۱۵۴/۳) عن أبي هريرة، وجابر رضي الله عنهما، وقال في حديث أبي هريرة: "صحيح الاسناد" وتعقبه الذهبي بقوله: "بل سويد ضعيف" وسكت عن حديث جابر، وقال الذهبي: "على بن قتيبة: قال ابن عدي: روى الأباطيل" اه وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني في الأوسط (رقم: ۱۰۰۲) قال الهيثمي (۱۳۸/۸): رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أحمد غير منسوب" اه قلنا هو أحمد بن دواود المكي، وهو ثقة، نسبه الطبراني في أول حديث. وعن عائشة رضي الله عنها عند الطبراني في الأوسط أيضاً، (قم ۶۲۹۵) قال الهيثمي في المجمع (۱۳۹/۸): "فيه خالد بن يزيد العمرى، وهو كذاب" اه

❖ أخرجه أحمد (۳۸۹/۵، ۳۹۱) والترمذی (الفتن/ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، رقم ۲۱۶۹) عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وقال الترمذی: "هذا حديث حسن".

کا حکم اور بری باتوں سے روکنا) کرتے رہو اس سے قبل کہ ایسا وقت آجائے کہ جس میں تم دعا کرو تو وہ بھی قبول نہ ہو۔

ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ چند آدمیوں کے کسی (نا جائز) کام کے کرنے سے عام عذاب نازل نہیں فرماتے، جیتک کہ ان لوگوں کے سامنے وہ کام کیا جائے اور وہ اسکے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں؛ جب یہ نوبت آجائے تو پھر عام و خاص سب ہی کو عذاب ہوتا ہے۔ (در) یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج کل نئی نئی آفات، زلزلے، طوفان، قحط، ریلوں کا ٹکرانا وغیرہ ایسے ایسے حوادث روزمرہ کے ہو گئے ہیں جن کی حد نہیں، نئے نئے امراض، نئے نئے مصائب ایسے روز افزوں ہیں، جو پہلے کبھی برسوں میں بھی نہیں پیش آتے تھے، اخباریں حضرات اس سے بہت زیادہ واقف ہیں، اور چوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بھی تقریباً بند ہے، اس لئے دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بھی مشکل ہے، نمازوں کے بعد دعاؤں کے اعلان کر دینے سے کیا کفایت ہو جب کہ دعا قبول نہ ہونے کے ہم اسباب خود اختیار کریں بہت سی احادیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

● أخرجه أحمد (۱۵۹/۶) وابن ماجه (الفتن/الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، رقم ۴۰۰۴) وابن حبان في صحيحه (رقم ۲۹۰) عن عائشة رضي الله عنها، وسكت عنه البوصيري في "الزوائد" (ص ۵۱۵).

● أخرجه أحمد (۱۹۲/۴) والطبراني في الكبير (۱/۷۷/رقم ۲۴۴) عن عدي بن عدي بن عميرة الكندي، حدثني مولى لنا عن جدي، فذكره، والطبراني أيضا (۲۴۳/۷) عن عدي بن عدي بن عميرة، عن العرس بن عميرة، قال الهيثمي في المجمع (۲۶۷/۷): "فيه رجل لم يسم، وبقيّة رجال أحد الاسنادين ثقات" اهـ

وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند أبي داود (الملاحم/الامر والنهي، رقم ۴۳۴۸) والترمذي (الفتن/نزول العذاب اذا لم يغير المنكر، رقم ۲۱۶۸) وقال: "حسن صحيح" وابن ماجه (الفتن/الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم ۴۰۰۵) وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه نحوه عند أبي داود في الموضع المذكور (رقم ۴۳۳۹) وابن ماجه في الموضع المذكور (رقم ۴۰۰۹) أخرجه أبو داود (القضاء/كراهية الرشوة، رقم ۳۵۸۰) والترمذي (الاحكام/الراشي والمرتشي في الحكم، رقم ۱۳۳۷) وابن ماجه (الاحكام/التغليظ في الحيف والرشوة، رقم ۲۳۱۳) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وقال الترمذي: "حسن صحيح".

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي في الموضع المذكور (رقم ۱۳۳۶) وقال: "حسن صحيح".

وفي الباب احاديث أخر ذكرها الهيثمي في المجمع (۱۹۹/۴)

اور بعض روایات میں تیسرا شخص رائش (یعنی جو درمیانی واسطہ رشوت دینے میں ہو) اس پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے۔

اب دیکھو کہ کتنے آدمی اس بلا میں مبتلا ہیں اور جن پر اللہ کا سچا اور مقبول رسول لعنت کرے ان کا کیا حشر ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ظلم نہ کرو کہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں (شاید باز آجائے) لیکن جب پکڑتے ہیں پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا۔

حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: ”وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ“

ترجمہ: اور آپ کے رب کی دار و گیر ایسی سخت ہے جب وہ کسی بستی والوں پر جو ظالم ہوں دار و گیر کرتا ہے بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دہ اور سخت ہے اب دنیا کے مظالم کو دیکھو اور پھر سوچو کہ جب اللہ کی پکڑ سختی سے ہو تو مصائب اور پریشانیوں کی کیا انتہا ہو سکتی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے، خواہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو۔

ایک حدیث میں آیا ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ (ترغیب، حصن حصین)

ایک حدیث میں آیا ہے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا غصہ اس شخص پر نہایت سخت

❖ أخرجه أحمد (۲۷۹/۵) والحاكم في المستدرک (۱۰۳/۴) والطبرانی في الكبير (رقم ۱۴۱۵) عن ثوبان رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (۱۹۸/۴) بعد غزوه الى أحمد، والبزار، والطبرانی: ”وفيه أبو الخطاب، وهو مجهول“ اهـ وكذا قال المنذري في الترغيب (۱۲۶/۳) قلت: ”واسناد الحاكم منقطع، لسقوط أبي الخطاب عنه.

❗ أخرجه الطبرانی في الاوسط (كما في مجمع البحرين، (الخلافة/مجانبة الظلم، رقم ۲۵۵۳، ومجمع الزوائد (۲۳۵/۵) عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال الهيثمي: ”وفيه من لم اعرفه“ اهـ

Ⓣ أخرجه البخاری (التفسير/سورة هود، وكذلك أخذ ربك الخ“، رقم ۴۶۸۲) ومسلم (البر/تحريم الظلم، رقم ۲۵۸۳) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

Ⓤ أخرجه أحمد (۳۶۷/۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال المنذري في الترغيب (۱۳۰/۳): ”رواه أحمد باسناد حسن“ اهـ

➔ أخرجه أحمد (۱۵۳/۳) من طريق أبي عبد الله الاسدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال المنذري في الترغيب (۱۳۰/۳): رواه الى أبي عبد الله محتج بهم في الصحيح، وأبو عبد الله لم أقف فيه على جرح وتعديل“ اهـ

ہوتا ہے جو کسی ایسے شخص پر ظلم کرے جو میرے سوا کوئی مددگار نہیں رکھتا۔ (المجموع الصغیر)

بترس آرزو آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن

اجابت از در حق بہر استقبال مے آید

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمان والے اس پر رحم نہیں کرتے۔ (ترغیب)

ایسی حالت میں جب مظلوموں کی بددعائیں روز افزوں ہوں، اور آسمان والے رحم نہ کریں تو بجلیاں، اولے، طوفان، جتنے بھی آئیں قرین قیاس ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچتے رہو کہ اس کے قبول ہونے میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔

ایک حدیث میں آیا کہ مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔
ایک حدیث میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ (حسن)

ایک حدیث میں وارد ہے کہ میری امت خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک کہ ان میں حرامی بچوں (زنا کی اولاد) کی کثرت نہ ہو اور جب ان کی کثرت ہوگی تو حق تعالیٰ شانہ اس امت کو ایک عام عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ (ترغیب)

● أخرجه الطبراني في الاوسط (رقم ۲۲۰۷) وفي الصغیر (۳۱/۱) عن علی بن ابی طالب رضي الله عنه.

قال الهیثمی فی المجمع ۲/۲۰۶: فیہ مسعر بن الحجاج النہدی، کذا هو فی الطبرانی، ولم أجد الا مسعر بن یحیی النہدی، ضعفه الذہبی بخبر ذکره له۔

● أخرجه الطبرانی فی "الکبیر" (رقم ۲۴۹۷) عن جریر بن عبد اللہ رضي الله عنه.

قال المنذري فی "الترغیب" (۳/۱۲۰): "رواه الطبرانی باسناد جید قوی"۔

● أخرجه البخاری (الزکاة/أخذ الصدقة من الأغیاء، رقم ۱۲۹۶) ومسلم (الایمان/الدعاء إلى الشہادتین وشرائع الاسلام، رقم ۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنه.

● تقدم تخريجه ص ۸۵، رقم الحاشية: ۱.

● أخرجه ابن حبان فی صحيحه (رقم ۳۶۲) وأبو نعیم فی "الحلیة" (۱/۲۲۱، ۲۲۳، رقم ۵۵۱) عن أبی ذر رضي الله عنه فی حدیث طویل، قال الهیثمی فی "موارد الظمان" (ص ۵۴، رقم ۹۴): "فیہ ابراہیم بن ہشام بن یحیی الغسانی: قال أبو حاتم وغیرہ: کذاب"۔

● أخرجه أحمد (۳۳۳/۶) وأبو یعلیٰ (رقم ۷۰۹۱) والطبرانی فی الکبیر (۲۳/رقم ۵۵) عن میمونہ رضي الله عنها، قال المنذري فی الترغیب (۳/۱۹۱): اسنادہ حسن، وفیہ ابن اسحاق، وقد صرح بالسماع"۔

● وقال الهیثمی فی المجمع (۶/۲۵۷) بعد الکلام علی رواته: "فالحديث صحيح او حسن"۔

محفی حرام کاریوں کا تو کیا ذکر، کوئی بڑے سے بڑا شہر کا یا چھوٹے سے چھوٹا قصبہ بھی ایسا ہے، جہاں کھلم کھلا علی الاعلان زنا کی کثرت اور حرامی بچوں کی پیداوار نہ ہوتی ہو اور میونسپلٹی کے مسلم ممبران اس پر مجبور نہ ہوں کہ اس بے پدری اولاد کی روز افزوں پیداوار کے لئے مستقل جگہوں کا انتظام کریں، اور ان کے مکانات کے لئے وسیع جگہ مہیا کریں، حضور کا ارشاد ہے کہ جس آبادی میں سود خواری اور زینا کاری علی الاعلان ہونے لگے تو سمجھ لو کہ وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتارے ہیں۔ (ترغیب)

ذرا غور کرو کتنے آدمی ہیں، جو اس بدکاری میں مبتلا ہیں اور کتنے مہذب اور شریف آدمی ہیں جو اس سیہ کاری کے لئے مکانات کرایہ پر دیتے ہیں اور کتنے دین دار میونسپل کمشنر ایسے ہیں جو اس ذلیل کام کے لئے جگہوں کا انتظام کرنے پر مجبور ہیں۔

بہت سی صحیح حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو (رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔

ابو وائلؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کے ساتھ ملک شام کے ایک غزوہ میں شریک تھا، ایک جگہ ٹھہرنا ہوا، وہاں کارئیس حضرت عمرؓ کو تلاش کرتا ہوا (زیارت کے شوق میں) آیا، جب حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا تو ان کو سجدہ کیا، حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ سجدہ کیسا؟ اس نے عرض کیا کہ ہمارا اپنے بادشاہوں کے ساتھ یہی معمول ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا سجدہ اسی معبود کو کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس کے بعد اس نے درخواست کی، کہ میں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا ہے، غریب خانہ پر تشریف لے چلیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا تیرے مکان میں تصویریں تو نہیں ہیں؟ اس نے عرض کیا تصویریں تو ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم اس میں نہیں جاتے۔ تو ایک قسم کا کھانا بھیج دینا، اس نے بھیج دیا اور حضرت عمرؓ نے تناول فرمالیا۔ (حاکم)

● أخرجه الحاكم في المستدرک (۳۷/۲) والطبرانی في الكبير (رقم ۴۶۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الحاكم "صحيح الاسناد" وواقفه الذهبي.

✽ أخرجه البخاری (بدء الخلق/باب اذا وقع الذباب في شراب أحدكم الخ رقم ۳۳۲۲) و (اللباس/التصاوير، رقم ۵۹۴۹) ومسلم (اللباس/تحريم صورة الحيوان الخ رقم: ۲۱۰۶): عن أبي طلحة رضي الله عنه، وفي الباب عن ابن عمر عند البخاری (اللباس/ لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة) (رقم ۵۹۰۶) وعن عائشة رضي الله عنها عند مسلم (اللباس/تحريم صورة الحيوان الخ، رقم ۲۱۰۴).

✽ أخرجه الحاكم في المستدرک (۸۲/۲، ۸۳) عن أبي وائل، وقال: "صحيح الاسناد" وتعقبه الذهبي بقوله: "مسلم الاغور: تركوه" اهـ

اب دنیا کے مہذب مکانوں پر بھی ایک نگاہ ڈالو، کیا بغیر تصویر کے مکان کی آرائش ہو سکتی ہے اور مجال ہے کہ کوئی تنگ نظری مولوی ٹوک سکے، تم ہی بتاؤ کہ جب ہم رحمت کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیں، اور عذاب الہی کے نازل ہونے کے اسباب جتنے ممکن ہو سکیں اختیار کرتے رہیں، پھر ہماری پریشانیاں اور مصائب کیوں نہ روز افزوں ہوں، ہمارے اسلاف کا عمل یہ ہے کہ وہ کفار کے ان مکانوں میں بھی جانا گوارا نہ کریں جہاں تصاویر ہوں، اور ہم ناخلفوں کا عمل یہ کہ مسلمان ہو کر اس ناجائز چیز سے مکان کو زینت دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو غور سے دیکھتے جاؤ اور اپنا اور دنیا کا جائزہ لیتے جاؤ؛ اور اسلامی تعلیم کے کمال اور مسلمانوں کی دینی تعلیم سے حیرت انگیز اعراض پر تعجب میں بڑھتے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آفتاب نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، لوگو! اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تھوڑا سا مال جو (ضروریات کو) کفایت کر جائے بہتر ہے اس کثیر مال سے جو لوہو میں مشغول کرے، اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس کے قریب دو فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں: اے اللہ (خیر میں) خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف کر۔ (ترغیب)

اب غور کرو جو لوگ بخل اور کنجوسی سے مصائب اور مشقتیں اٹھا کر جمع کر کے رکھتے ہیں (اور اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے)، کس طرح اس مال کی بربادی کے لئے اپنے اوپر پریشانیاں اور مصائب جمع کرتے ہیں، کہ کبھی تو اس کے تلف ہونے کے واسطے کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو حکیم ڈاکٹر، دوا علاج میں سیکڑوں پر پانی پھر جاتا ہے، اور اگر جھوٹی سچی مقدمہ بازی شروع ہو گئی تو سارا ہی اندوختہ نبٹ جاتا ہے، اور اگر کسی کی اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے اپنی حفاظت بھی رہی تو اولاد ایسی آوارہ ہوتی ہے کہ وہ باپ کی برسوں کی کمائی کو مہینوں کی عیاشی میں اڑا دیتی ہے، یہ فرضی قصے نہیں ہیں، آئے دن کے واقعات ہیں، کہ بڑوں نے محنت اور مشقت اٹھا کر لہو پسینہ ایک کر کے بہت سا مال جمع کیا اور ان کے مرتے ہی ناخلف ورثہ نے برسوں کی کمائی مہینوں میں، بلکہ ہفتوں میں اڑا دی، اسی لئے متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالاں کہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھالیا یا پہن لیا یا (اللہ کے

● أخرجه احمد (۵/۱۹۷) وابن حبان في صحيحه (رقم ۳۳۱۹) والحاكم في المستدرک (۲/۴۴۴، ۴۴۵) عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقال الحاكم: صحيح الاسناد، وواقفه الذهبي.

راستہ میں خرچ کر کے) جمع کر لیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے۔ (ترغیب)
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ تو جو مال اپنی روزی سے زیادہ جمع کرے وہ دوسروں کا ہے اور تو خزاچی ہے۔ (کتاب المخلات)

سینکڑوں روایات کتب حدیث میں اس قسم کے مضامین کی وارد ہوئی ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب دوسروں پر خرچ کرنے کے واسطے ہے، جمع کرنے کے واسطے نہیں۔
کلام اللہ شریف میں ارشاد ہے: ”يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلِ الْعَفْوَ“۔

(سورہ بقرہ رکوع ۲۷)

ترجمہ: آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں کہ جو بچے (یا سہل ہو)۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ عفو وہ ہے، جو اہل و عیال سے بچ جائے۔

✽ أخرجه مسلم (الزهد/الدنيا سجن للمومن، رقم ۲۹۵۸) والترمذي (الزهد/باب يقول ابن آدم: مالي الخ، رقم ۲۳۴۲) والتفسير/التكاثر، رقم (۳۳۵۴) عن عبدالله بن الشخير رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح“ اهـ

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في الموضع المذكور (رقم ۲۹۵۹).

✽ كتاب المخلات لبهاء الدين محمد بن حسين العاملي (م ۱۰۰۳ھ) (ص ۵۹) ط: ميمية مصر.

Ⓜ منها حديث ابي امامة رضي الله عنه مرفوعاً: ”يا ابن آدم ان تبدل الفضل خير لك، وان تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول“ الحديث أخرجه مسلم (الزكاة/اليده العليا خير من يد السفلى الخ، رقم ۱۰۳۶) والترمذي (الزهد/فضل الاكتفاء بالكفاف، رقم ۲۳۴۳) وقال الترمذي: ”هذا حديث حسن صحيح“.

وحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: ”ايكم مال وارثه أحب اليه من ماله؟ قالو: يا رسول الله! ما لنا أحد الا ماله أحب اليه، قال: فان له ما قدم، وما ل وارثه ما أخر“ أخرجه البخاري (الرقاق/ما قدم من ماله فهو له، رقم ۲۴۴۲)

وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعاً: ”ليس لابن آدم حق سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يوارى عورته وجلف الخبز“. أخرجه الترمذي (الزهد/الخصال التي ليس لابن آدم حق في سواها، رقم ۲۳۴۱)، وقال: ”حسن صحيح“.

Ⓜ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱/رقم ۱۲۰۷۵) والبيهقي في الشعب (۳۳۹۵) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الهيثمي في المجمع (۳۱۹/۶): ”فيه محمد بن أبي ليلي، وهو سني الحفظ، وبقية رجاله ثقات“ اهـ

وذكره السيوطي في الدر المنثور (البقرة/الآية ۲۱۹) (۴۵۳/۱) وعزاه -زيادة على ما تقدم- الى وكيع، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في ”ناسخه“.

انفاق واثار

یہاں ایک چیز پر اور بھی غور کرتے چلو کہ غریب کی مدد اور غربت کے ازالہ کا علاج، جس کو آج کل بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے، کیا اسلامی تعلیم سے بہتر کہیں ملتا ہے؟ ایک شخص کو مجبور کرنا کہ اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ ملے؛ اور ایک شخص کو آمادہ کرنا کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ رکھے؛ اور برضا و رغبت سب کچھ غریبوں پر خرچ کر دے، دونوں نظریوں میں کتنا فرق ہے، کہ پہلا ظلم محض ہے، دوسرا خیر محض، پہلے میں حوصلوں کو پست کرنا ہے، مستعد لوگوں کو بے کار بنانا ہے؛ اور دوسرے میں ہمتوں کا بلند کرنا ہے، اور جو شخص جتنا بھی کما سکتا ہے اس سے زیادہ پیدا کرنے اور اپنی خوشی سے خرچ کرنے پر آمادہ کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ خرچ کرنے کی ترغیب میں اپنی ضرورت سے زیادہ ہی کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورتوں کو فنا کر کے دوسروں پر خرچ کرنا بھی اسلامی تعلیم ہے، چنانچہ قرآن پاک میں انصار کی مدح میں ارشاد ہے: ”يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ“ (س حشر ۱) کہ اپنے اوپر ان کو (یعنی مہاجرین کو) ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود پر فاقہ ہی ہو۔ اور پھر یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ حضور نے خود بھی عمل کر کے دکھا دیا اور دوسروں سے عمل کرا دیا، نبی اکرم ﷺ کی پوری زندگی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عام حالات اسکے شاہد عدل ہیں، کتب حدیث کی ”کتاب الزہد“ اور ”کتاب الرقاق“ ان مضامین سے پر ہیں، اور کچھ نمونہ دیکھنا ہو تو ”حکایات صحابہ“ میں چند واقعات لکھ چکا ہوں، اس جگہ نہ تو یہ مضمون مقصود ہے اور نہ گنجائش، تبعا ذکر آ گیا تھا۔

شریعت پر عمل مرض کا علاج ہے

مجھے اس جگہ تو صرف یہ بتانا ہے کہ جس نوع کی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں وہ ہماری اپنی ہی جمع کی ہوئی ہیں اور ایسے سچے پکے معتبر حاذق حکیم نے جس کا نسخہ نہ کبھی خطا کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، صاف صاف امراض کے اسباب بھی بتا دیئے اور ان کے علاج بھی بتا دیئے، اب اسباب مرض سے بچنا اور علاج کرنا، طبیب کا کام نہیں ہے، کوئی التفات نہ کرے تو اپنا نقصان کرتا ہے،

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً“

(مشکوٰۃ شریف ص ۲۲)

بالتحقیق میں تمہارے پاس ایسی شریعت لایا ہوں، جو روشن اور صاف ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ”وَإِنَّمَا اللَّهُ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلَهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ“

(جمع الفوائد)

اللہ کی قسم میں نے تمہیں ایسے (طریقہ پر) چھوڑا ہے (جو بالکل روشن) سفید ہے، جس کا رات دن برابر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز پر تنبیہ فرمادی اور دین و دنیا کا کوئی جز ایسا نہیں چھوڑا ہے، جس پر اس مختصر چند سالہ زندگی میں تبصرہ نہ فرمادیا ہو۔

حضور کا ارشاد ہے کہ (نیک) اعمال کرنے میں جلدی کرو اور ایسے فتنوں کے پیدا ہونے سے (پہلے پہلے کرلو) جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے (کہ حق ناحق کا امتیاز مشکل ہو جائے گا)، ان میں صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر، اپنے دین کو تھوڑے سے دنیا کے سامان کے بدلے بیچ دیگا۔ (ترغیب)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع (اور توبہ) کرلو، اور مشاغل کی کثرت سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کرلو، اور اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کر کے، اور مخفی اور علانیہ صدقہ کر کے، اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑ لو، کہ ان چیزوں کی وجہ سے تم کو رزق بھی عطا کیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی بھی تلافی کر دی جائے گی۔ (ترغیب)

● أخرجه أحمد (۳۸۷/۳) والبيهقي في الشعب (باب ۴، رقم ۱۷۷) عن جابر رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (۲۷۴/۱): فيه مجالد بن سعيد، ضعفه أحمد، ويحيى بن سعيد، وغيرهما اهـ.

● أخرجه ابن ماجه، (المقدمة/اتباع سنة رسول الله، رقم ۵) عن أبي الدرداء رضي الله عنه. قلنا: فيه محمد بن عيسى بن القاسم، وهو صدوق يخطئ، رمى بالقتل، كما في التقریب، وبقية رجاله ثقات، فالحديث حسن الاسناد.

● أخرجه مسلم (الايمان/الحث على المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن، رقم ۱۱۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

● الترغيب (۱۲۵/۳) أخرجه ابن ماجه (اقامة الصلوة/فرض الجمعة، رقم ۱۰۸۱) وأبو يعلى (۱۸۵۶) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال البوصيري في الزوائد (ص ۱۶۷): ”هذا اسناد ضعيف“ اهـ.

ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو شخص ظالم کو معاف کر دے حق تعالیٰ شانہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں، لہذا مظالم کو معاف کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اور جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اس پر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

(معجم صغیر)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے اور بازاروں کی تعمیر کو نمایاں کرنے لگے اور دراہم (روپیہ) جمع کرنے پر نکاح کرنے لگے، (یعنی نکاح کرنے کے لئے بجائے دیانت، تقویٰ اور دینداری کے مال دار ہونے کی رعایت ملحوظ ہو) تو حق تعالیٰ شانہ ان پر چار چیزیں مسلط فرمادیں گے زمانہ: کا قحط، اور بادشاہ کا ظلم، اور حکام کی خیانت اور دشمنوں کا حملہ۔ (حاکم) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ گناہ کا بدلہ، عبادت میں سستی، روزی میں تنگی اور لذت میں کمی ہے۔ (تاریخ الخلفاء)

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی ترش روئی سے آپ مجھ سے پیش نہیں آئے، مجھے ارشاد فرمایا کہ وضو اچھی طرح کیا کر اس سے عمر میں اضافہ ہوگا اور تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کرنے لگیں گے؛ اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں مقرر کر اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا اور جب گھر میں جایا کرے تو گھر کے لوگوں کو سلام کیا کر اس کی برکت تجھ پر ہوگی اور گھر کے لوگوں پر بھی۔ (طبرانی صغیر)

نماز کے اہتمام میں جو دینی اور دنیوی برکات، حضور نے ارشاد فرمائی ہیں ان کا نمونہ دیکھنا ہو تو میرا رسالہ ”فضائل نماز“ دیکھیں، یہاں اختصار کی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کرتا۔

● أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم ۲۷۰) وفي الصغير (۵۴/۱) عن أم سلمة رضي الله عنها، قال الهيثمي في المجمع (۱۰۵/۳) ”فيه ذكر ابن دويد، وهو ضعيف جداً“ اهـ
✽ أخرجه الحاكم في المستدرک (۳۲۵/۴) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال: ”صحيح الاسناد، ان كان عبد الله بن أبي مليكة سمع من أمير المؤمنين“ وتعقبه الذهبي بقوله: ”بل منكر قطعاً، وابن عبد ربه لا يعرف“.

Ⓐ تاريخ الخلفاء (ص ۱۸۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير (ترجمة علي رضي الله عنه ۴۰۰/۴۵)

Ⓕ أخرجه ابویعلیٰ (۳۶۲۴) والطبرانی فی الصغیر (۳۳۳۲/۳۲) فی حدیث طویل من طریق علی بن زید بن جدعان عن سعید بن المسیب، عن أنس رضي الله عنه، وعلي بن زيد ضعيف كما في التقريب، وانظر مجمع الزوائد للهيثمی (۲۷۱/۱، ۲۷۲)

طاعات وعبادات فلاح دارین کا سبب ہیں

”اور اس کے چند واقعات“

ان سب روایات سے یہ بات واضح ہے کہ جیسے معاصی اور گناہوں کی کثرت پریشانیوں اور حوادث کی کثرت کا سبب ہے، ایسے ہی طاعات اور عبادات دارین کی فلاح کا سبب ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًى، وَأَسَدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، وَلَمْ أَسَدَّ فَقْرَكَ كُنَّا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ مَاجَةَ، وَالحَاكِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَقَمَ لَهُ بِالْحُسْنِ

ترجمہ: حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ ”اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لئے فراغت (کے اوقات نکال لے)، میں تیرے سینے کو غنا (اور بے فکری) سے پر کر دوں گا اور تیرے فقر (وفاقہ) کو دور کر دوں گا اور اگر تو ایسا نہ کرے گا (کہ میری عبادت کے لئے فارغ بنے) تو تجھے مشاغل میں پھنسا دوں گا اور تیرا فقر زائل نہ کروں گا۔“

یہ ارشاد خداوندی ہے اور اس مالک الملک اور قادر مطلق کا ارشاد ہے جس کے قبضہ و قدرت میں دنیا کی ہر چیز ہے، نیز اس کے ہم معنی اور بھی روایات ہیں جن میں دنیا کی فلاح و کامیابی کا مدار اللہ کی عبادت پر رکھا ہے۔

● أخرجه أحمد (۲/ ۳۵۸) والترمذی (القیامۃ/باب ۳۰، رقم ۲۴۶۶) وابن ماجہ (الزهد/باب الهم بالدنيا، ۲/ ۴۱۷۰) والحاکم فی المستدرک (۲/ ۴۴۳) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، وقال الترمذی: ”حسن غریب“ وقال الحاکم: صحیح الاسناد، وواقفہ الذہبی۔
● منها حدیث معقل بن یسار رضی اللہ عنہ: ”يقول ربکم تبارک وتعالیٰ: یا ابن آدم تفرغ لعبادتی أملأ قلبک غنی، وأملأ یدک رزقا، یا ابن آدم لاتباعدنی فأملأ قلبک فقرا، وأملأ یدک شغلا“ أخرجه الحاکم (۳/ ۳۲۶) وصححه وواقفہ الذہبی۔

وحدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ مرفوعاً: ”من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له“ أخرجه الترمذی (القیامۃ/باب ۳۰، رقم ۲۴۶۵)، قال المنذري في الترغيب (۴/ ۵۷): رواه الترمذی عن یزید الرقاشی، ویزید قدوثی، ولا یاس به فی المتابعات“ اھ وفي الباب احادیث أخر، انظر الترغيب (۴/ ۵۶، ۵۸)۔

لیکن ہم لوگ دنیا کمانے کے واسطے، عبادت ہی کے اوقات پر سب سے پہلے صفایا کرتے ہیں، جب اس طرح اللہ کی نافرمانیوں میں ہماری ترقیات ہوں تو پھر ہماری پریشانیوں اور تنگدستیوں میں کیوں نہ اضافہ ہو، دین سے بے پروا ہو کر مسلمان روٹی کا سوال حل کرنا چاہیں، تو کیسے ممکن ہے جب روٹی دینے والا یہ کہے کہ میں نہ فقر کو دور کروں گا، نہ دل کو مشاغل سے خالی کروں گا۔ صحیح حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اگر بندے میری اطاعت (پوری پوری) کریں تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں اور دن میں آفتاب نکلا رہے (کہ کاروبار میں حرج نہ ہو)، اور بجلی کی آواز بھی ان کے کان میں نہ پڑے (تاکہ ان کو ذرا سا بھی خوف و ہراس نہ ہو) (جامع الصغیر)

لیکن ہم لوگوں کی شامت اعمال، کہ دن اور رات کا یہ نظم درکنار، جگہ جگہ بارشوں کی قلت کی شکایات بڑھتی رہتی ہیں، اور جہاں ہوتی ہیں، سیلاب کی صورتوں میں بسا اوقات ہوتی ہیں۔ ”احیاء“ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ کے زمانہ میں ایک مرتبہ نہایت سخت قحط پڑا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ تین دن تک استسقا کی نماز کے لئے باہر تشریف لے جاتے رہے مگر بارش نہ ہوئی، تیسرے دن وحی آئی کہ اس جماعت میں ایک شخص چغل خور ہے، اس کی وجہ سے تم لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اس کا علم ہو جائے تاکہ اس کو جمع سے علیحدہ کر دیا جائے، ارشاد خداوندی ہوا کہ میں تمہیں چغلی سے منع کروں اور خود اس شخص کی چغلی کھاؤں، اس لئے تعین نہیں کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب فرما کر توبہ و استغفار کی تلقین فرمائی اور خصوصیت کے ساتھ چغل خوری سے سب سے توبہ کرائی، فوراً بارش شروع ہو گئی حضرت سفیان ثوری سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سات سال تک ایسا سخت قحط پڑا کہ کوڑیوں (گھوروں) پر سے مردار اٹھا کر لوگوں نے کھائے اور آدمیوں کے کھانے کی نوبت پہنچ گئی، لوگ پریشان حال جنگلوں اور پہاڑوں پر روزانہ دعاؤں اور استسقاء کی نمازوں کے لئے نکلتے تھے، حق تعالیٰ شانہ نے اس زمانہ کے انبیاء کی

❦ أخرجه أحمد (۲/۲۵۹) والبخار (کما فی کشف الاستار رقم ۶۶۳) والحاکم (۳/۲۵۶) عن ابی هريرة رضي الله عنه، وقال الحاكم: صحيح الاسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: ”صدقة: ضعفه“ وقال الهيثمي في المجمع (۲/۲۱۱): مداره على صدقة بن موسى الدقبقي، ضعفه ابن معين وغيره، وقال مسلم بن ابراهيم: كان صدوقاً، اهـ وانظر الجامع الصغير للسيوطي (رقم ۶۰۷۱)

طرف وحی نازل فرمائی کہ تمہاری زبانیں دعائیں کرتے کرتے کتنے ہی خشک ہو جائیں اور آسمانوں تک ہاتھ دعاؤں کے لئے اٹھ جائیں، اس وقت تک میں کسی رونے والے پر بھی رحم نہیں کروں گا جب تک کہ آپس کے مظالم دور نہ کئے جائیں۔ کتب تاریخ و احادیث میں اس قسم کے واقعات بکثرت موجود ہیں۔

الغرض سیکڑوں روایات ہیں جن میں صاف طور سے اعمال حسنہ پر دارین کی فلاح اور اعمال سیئہ پر دارین کے نقصانات تفصیل سے بتادیئے گئے ہیں ان روایات کا نہ احصاء مجھ سے ممکن ہے نہ مقصود ہے، غرض ان مثالوں کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سچے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا اپنے اوپر کتنا صریح ظلم ہے کہ ہم خود اپنے افعال سے مہلکات میں پڑتے رہیں نقصان دہ امور اختیار کرتے رہیں اور زبان سے مسلمانوں کی تباہی کا گیت گاتے رہیں۔ ہماری مثال اس بیمار کی سی ہے جس کو اسہال کا مرض ہو وہ دما دم مسہل دواؤں کا استعمال کرتا رہے اور شور مچاتا رہے کہ دست نہیں تھتے، کوئی اس بے وقوف سے پوچھے کہ تو خود مسہلات کا استعمال کر رہا ہے تو یہ اطوار تھمنے کے ہیں یا بڑھنے کے، ہم انگریزوں کے مظالم کا رونا ہر وقت روتے ہیں اور آنے والی حکومت کے خطرات سے اور بھی زیادہ خائف ہیں، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہم کو متنبہ نہیں فرمایا، کیا حکومتوں کے اسباب اور اعمال کو واضح الفاظ میں نہیں بتادیا، کیا حضور (روحی فداہ والی وامی) کی شفقت یا تعلیم و تنبیہ میں کسی قسم کی کمی ہے؟؟؟ حاشا وکلا حضور کا ارشاد ہے فرماتے ہیں: ”کَمَا تَكُونُونَ كَذَلِكَ يَوْمُ مَوْتٍ عَلَيْكُمْ“ (مشکوۃ ولہ طرق فی المقاصد الحسنۃ)

جیسے تم لوگ (اپنے اعمال کے اعتبار سے) ہو گے، ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے۔ اس لئے اگر ہم اپنے اوپر بہترین افراد کی حکومت چاہتے ہیں تو اس کا واحد علاج بہترین اعمال ہیں اور کچھ نہیں۔

● أخرجه الديلمی فی مسند الفردوس (رقم ۳۹۱۸) عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعاً، وأخرجه البيهقي في الشعب (باب ۴۹) رقم ۷۳۹۱ عن أبي اسحاق السبيعي مرسلاً، وذكره السخاوي، في المقاصد الحسنه (رقم ۸۳۵، ص ۳۶۲) والعجلوني في كشف الخفاء (۱۶۱/۲) معزواً الى الحاكم، والديلمي، والبيهقي، وابن جميع في معجمه، والقضاعي في مسنده، وانظر فيض القدير للمناوي (رقم ۶۳۰۶)

حدیث، بادشاہوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں

دوسری حدیث میں ارشاد ہے:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى: "يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، مَالِكُ الْمُلُوكِ، وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدَيَّ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِم بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخَطَةِ وَالنَّقْمَةِ، فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنْ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، كَمَا أَكْفَيْكُمْ مُلُوكَكُمْ" (رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ كَذَا فِي الْمَشْكُوتِ وَفِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ بِرِوَايَةِ الطَّبْرَانِيِّ) وَفِي الدَّرِّ الْمَشْهُورِ: أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مَالِكِ ابْنِ مَعْمَرٍ قَالَ: فِي زُبُورِ دَاوُدَ مَكْتُوبٌ إِلَى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ **ترجمہ:** نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ارشاد ہے: میں

اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر رحمت اور مہربانی کے لئے پھیر دیتا ہوں اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصہ اور انتقام کے لئے پھیر دیتا ہوں، جس سے وہ ان کو سخت عذاب (اور تکالیف) پہنچانے لگتے ہیں، اس لئے تم بجائے بادشاہوں پر بددعائیں کرنے کے، میرے ذکر کی طرف متوجہ ہو، اور (میری طرف) عاجزی (اور زاری) کرو تا کہ میں ان کی تکالیف سے تمہیں محفوظ رکھوں۔

مالک بن مغول کہتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زیور میں یہی مضمون پڑھا ہے۔

اس قسم کے مضامین بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے، دعاء ماثورہ میں ہے "اللَّهُمَّ لَا تَسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا"۔

اے اللہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ

● أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٩٦٢) وأبو نعيم في "الحلية" ترجمة مالك بن دينار (رقم ٢٩٠٣) قال الهيثمي في المجمع (٢٣٩/٥): "فيه إبراهيم بن راشد، وهو متروك" اهـ قلنا: كذا في المجمع، وفي الأوسط والحلية: وهب بن راشد وهو متروك أيضا، كما في المغني، ولعل وهب تعرف في المجمع إلى إبراهيم. والله أعلم

● أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (الزهد/رقم ٣٣٢٣٩) عن مالك بن مغول. ذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص ٣٢٦) ولم يعزه إلى من أخرجه.

کریں۔ حق جل و علا کا ارشاد ہے: ”وَكَذَلِكَ نُؤَيِّي بِغَضِ الظَّالِمِينَ بِغَضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ“ (سورۃ النعام ع ۱۵)

ترجمہ: اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر، ان کے اعمال کی وجہ سے حاکم بنادیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، ”صاحب جلالین“ وغیرہ نے یہی تفسیر اختیار کی ہے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ظالم جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں، اور اعمش فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو ان پر بدترین لوگوں کو حاکم بنایا جاتا ہے۔

اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی علامات

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: مجھ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دریافت کیا کہ لوگوں سے آپ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت ان پر بارش نازل کرتا ہوں اور کاٹنے کے وقت روک لیتا ہوں، ان کے انتظامی امور حلیم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں اور ان کے اموال عامہ کو کریم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ان سے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے؟ ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت بارش کو روک لیتا ہوں اور کاٹنے کے وقت برساتا ہوں اور ان کے انتظامی امور کو بے وقوفوں کے سپرد کرتا ہوں اور اموال عامہ کو بخیلوں کے حوالہ کر دیتا ہوں۔ (در) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ جل جلالہ بدترین لوگوں کو تمہارا حاکم بنادیں گے، پھر تمہارے بہترین لوگ بھی دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوں گی۔ (جامع)

جن لوگوں کو یہ اشکال دامن گیر رہتا ہے کہ یہ بزرگ دعا کیوں نہیں کرتے، یا ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، وہ اس پر بھی غور کر لیا کریں کہ وہ خود نیک کاموں کا کتنا حکم کرتے ہیں اور

❦ أخرجه البيهقي في الشعب (رقم باب ۴۹، رقم ۷۹۲) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
❧ أخرجه الطبراني في الاوسط (رقم ۱۳۷۹) والبخاري كما في كشف الاستار (۴/رقم ۳۳۰۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال الهيثمي في المجمع (۲۶۶/۷): ”فيه حبان بن علي، وهو متروك، وقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه في غيرها“ اهـ

وانظر فيض القدير للمناوي (رقم ۷۲۳).

بری باتوں سے کتنا روکتے ہیں، اور یہ چیز جب چھوٹ گئی تو دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بے محل ہے؛ ایک حدیث میں وارد ہے۔

”وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَلَّى عَلَيْهِمْ حُلَمَائِهِمْ، وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ عُلَمَائُهُمْ، وَجَعَلَ الْمَالَ فِي سُمْحَائِهِمْ، وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرًّا وَلَّى عَلَيْهِمْ سَفَهَائِهِمْ، وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ جُهَّالُهُمْ، وَجَعَلَ الْمَالَ فِي بُخْلَائِهِمْ، كَذَا فِي الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ الدِّيلَمِيِّ وَرَقَمَ لَهُ بِالضُّعْفِ.

وَفِي رِوَايَةٍ ”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ إِذَا غَضِبَ عَلَىٰ أُمَّةٍ، وَلَمْ يُنْزِلْ بِهَا عَذَابَ خَسْفٍ وَلَا مَسْخٍ غَلَتْ أَسْعَارُهَا، وَيُحْبَسُ عَنْهَا أَمْطَارُهَا، وَيَلْبَسُ عَلَيْهَا أَشْرَارُهَا.“ (كَذَا فِي الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَرَقَمَ لَهُ بِالضُّعْفِ لَكِنْ رَأَيْتُ أَنَّ الْحَدِيثَ لَهُ طَرَفًا عَدِيدَةً بِأَسَانِيدٍ شَتَّى، وَتَأَيَّدَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ”وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ“ الْآيَةَ، عَلَى مَا وَرَدَ تَفْسِيرُهُ فِي عِدَّةٍ أَثَارٍ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَوَرِ وَغَيْرِهِ).

وَفِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّتَقِمُ مِمَّنْ أَغْضَبُ ثُمَّ أَصْبِرُ كُلًّا إِلَى النَّارِ“. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَاسِيُّ ضَعِيفٌ.

ترجمہ: جب اللہ جل شانہ کسی قوم کی بہبود کا ارادہ فرماتے ہیں تو حلیم لوگوں کو حاکم بناتے ہیں، (کہ غصہ میں بے قابو نہ ہو جائیں) اور علماء ان کے درمیان فیصلے کرتے ہیں، (کہ علم

● ذکرہ السیوطی فی الجامع الصغیر (رقم ۳۹۱) عن مهران، وعزاه الی مسند الفردوس للدیلمی، ورقم له بالضعف. قال المناوی فی ”فیض القدیر“ (۲۶۲/۱): ”وکذا أخرجه ابن لال، وعنه خرجه الديلمي - مهران: قال في الفردوس: أظنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في مسنده: وله صحبة اهـ واسناده جيد ولم يرمز له بشئ“ اهـ

قلنا: لعل نسخة المناوي خالية عن الرمز، والا فالرمز للضعف موجود في النسخة التي بين أيدينا.

✎ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير (ترجمة عبدالله بن الحسن بن حمزة البعلبكي (۲۹/رقم ۶۱۳۶) عن علي رضي الله عنه.

وانظر الجامع الصغير للسيوطي (رقم ۱۶۷۹)

✎ أخرجه الطبراني في الاوسط (رقم ۳۳۵۸) عن جابر رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (۲۸۹/۷): ”فيه احمد بن بكر الباسي، وهو ضعيف“ اهـ

کی روشنی میں حق کے موافق فیصلہ کریں) اور مال سخی لوگوں کے قبضہ میں کر دیتے ہیں (کہ ہر شخص کو اس کی سخاوت سے نفع حاصل ہو) اور جب کسی قوم کی (بد اعمالیوں کی وجہ سے) برائی مد نظر ہوتی ہے تو بیوقوفوں کو حاکم بنا دیا جاتا ہے، اور جاہلوں کے ہاتھ میں ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور مال بخیلوں کو دے دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے جب کسی جماعت پر اللہ جل شانہ کا غصہ ہوتا ہے اور آخری عذاب مثلاً دھنس جانا یا صورتوں کا مسخ ہو جانا نازل نہیں ہوتا تو نرخ میں گرانی کر دیتے ہیں اور بارش کو روک لیتے ہیں، اور بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتے ہیں، ایک حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ذریعہ جو مغضوب ہیں (یعنی ان پر میرا غضب ہے) دوسرے مغضوبوں سے انتقام لیتا ہوں، پھر سب کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں۔ اسی لئے ایک حدیث میں وارد ہے ”لَا تَسُبُّوا الْأَئِمَّةَ أَدْعُوا اللَّهَ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ لَكُمْ صَلَاحٌ“ (کذا فی المجمع بروایۃ الطبرانی عن ابی امامۃ) ارشاد ہے کہ حکام کو گالیاں نہ دو، بلکہ ان کے لئے صلاحیت کی دعا کرو، کہ ان کی صلاحیت میں تمہاری صلاح بھی مضمر ہے۔ (یعنی گالیاں دینے سے تو ان کی درستی ہونے سے رہی) دوسری حدیث میں وارد ہے: ”لَا تَشْغَلُوا قُلُوبَكُمْ بِسَبِّ الْمُلُوكِ وَلَكِنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِالذُّعَاءِ لَهُمْ، يَعْطِفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ“ (کذا فی الجامع بروایۃ ابن النجار عن عائشۃ)

ترجمہ: اپنے قلوب کو سلاطین اور بادشاہوں کو گالیاں دینے میں مشغول نہ کرو، بلکہ اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو اور متوجہ ہو کر ان کے لئے دعاء خیر کرو کہ حق تعالیٰ شانہ ان کے دلوں کو تمہارے اوپر مہربان کر دیں۔

مکی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس بیٹھے تھے، لوگوں نے بلال بن ابی بردہ کا ذکر شروع کر دیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگے، ابن عون چپ بیٹھے رہے، لوگوں نے کہا کہ تمہاری ہی

● أخرجه الطبرانی في الكبير (رقم ۷۶۰۹) وفي الأوسط (۱۲۰۶) عن أبي امامة رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (۲۴۹/۵): ”رواه الطبرانی عن شيخه الحسين بن محمد بن مصعب الأسناني، ولم يعرفه، وبقيّة رجاله ثقات“ اهـ ورقم له السيوطي في الجامع الصغير (رقم ۹۷۸۳) بالضعف.

✽ أخرجه ابن النجار (كما في الجامع الصغير رقم ۹۸۰۵) عن عائشة رضي الله عنها، ورقم له السيوطي بالضعف.

وجہ سے ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے تم پر زیادتی کی، ابن عون کہنے لگے کہ میرے اعمال نامہ میں ہر کلمہ لکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ پڑھا جائے گا، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اس میں کسی کو برا بھلا کہنے کے بجائے لا الہ الا اللہ (کثرت سے) نکلے (احیاء)

اپنے اعمال ہی حاکم ہوتے ہیں

ایک بزرگ کے سامنے کوئی شخص حجاج ظالم کو بددعا دینے لگا، انہوں نے فرمایا ایسا نہ کرو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ اگر حجاج معزول ہو جائے یا مرجائے تو تم پر بندر اور سورنہ حاکم بنا دیئے جائیں (مقاصد حسنہ) (ص ۳۲۶) اور ”اعمالکم عمالکم“ تو ضرب المثل ہے، بعض لوگوں نے اس کو حدیث بھی بتایا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکام مسلط کئے جائیں گے، الغرض مجھے ان چیزوں کا احاطہ مقصود نہیں ہے، مجھے مثال کے طور پر یہ بتانا ہے کہ جس قسم کی پریشانیاں، حوادث، مصائب ہم پر نازل ہو رہے ہیں اور مسلمان ان میں مبتلا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان سب پر تنبیہ ہے، احادیث کی کتب ان مضامین سے پر ہیں، حضور نے صاف صاف فرمادیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں دنیا میں مصائب کا سبب ہیں اور نیک اعمال دنیا میں بھی فلاح کا ذریعہ ہیں اور پھر خاص خاص حوادث اور مصائب بھی بتا دیئے ہیں اور مخصوص طاعات پر مخصوص انعامات کا ترتیب بھی ارشاد فرمایا ہے، ہم لوگ حوادث کی شکایات کا طومار باندھ دیں اور انعامات کی ہر وقت امید لگائے بیٹھے رہیں، لیکن جن امور پر یہ چیزیں مرتب ہیں ان سے یکسر غافل رہیں، بلکہ ان کا مقابلہ کریں، ان کو دیدہ و دانستہ چھوڑیں اور کوئی تنبیہ کرے تو اس کی جان کو آجائیں تو ہماری مثال بالکل اسی شخص کی سی ہے جو اسہال کا مریض ہو اور ہر دو گھنٹہ بعد ایک تولہ سقمونیا کھالے اور شور مچائے کہ اسہال تھمتے نہیں اور کوئی سقمونیا

● احیاء العلوم للامام الغزالی (۳/ ۶۹، ط: نول کشور)

❦ ذکرہ العجلونی فی کشف الخفاء (۱/ ۱۶۶) وقال: قال النجم: لم أرہ حدیثاً، لکن ستائی الاشارة الیہ فی کلام الحسن فی حدیث ”کما تکنونوا یولی علیکم“ (۲/ ۱۶۳) وأقول: رواہ الطبرانی عن الحسن البصری أنه سمع رجلاً یدعوا علی الحجاج، فقال له: لا تفعل، انکم من انفسکم او تیتیم، انما نخاف ان عزل الحجاج او مات ان یتولی علیکم القرۃ والخنزیر، فقد روی ”أعمالکم عما لکم، وکما تکنونوا یولی علیکم“ اھ

کھانے کو منع کرے تو اس کو بے وقوف بتائے، حیرت ہے کہ ایک معمولی طبیب کسی چیز کے متعلق کہہ دے کہ یہ نقصان کرتی ہے، ایک کافر ڈاکٹر اعلان کر دے کہ آج کل امرود کھانے سے ہیضہ ہو جائے گا، تو اچھے اچھے سوراؤں کی ہمت امرود کھانے کی نہ ہو، ایک بھنگی یہ کہہ دے کہ اس گلی میں بہت بڑا کالا سانپ ہے تو اچھے اچھے بہادروں کی جرأت نہ ہو کہ اس گلی میں چلے جائیں، ایک جاہل گاؤ دی کہہ دے کہ اس سڑک پر ایک شیر بیٹھا ہے تو اس طرف کا راستہ چلنے کی ہمت نہ ہو، بڑی بہادری یہ ہوگی کہ دو چار ساتھیوں کے ساتھ، دو تین بندوقیں لے کر ادھر کا رخ کیا جائے، لیکن اللہ جل جلالہ کا پاک اور سچا رسول، وہ شفیق اور حکیم مربی جس کو ہر وقت امت کی بہبود کی فکر ہے اور اس کا اہتمام ہے، وہ امت کو نفع دینے والی چیزوں کا حکم کرے، نقصان رساں امور سے روکے، لیکن امت اپنی نیاز مندی اور جان نثاری کے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود ان ارشادات کی پروا نہ کرے کتنا صریح ظلم ہے، آج گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان جاری ہو جائے کہ فلاں نوع کی تقریر جرم ہے دس سال کی قید ہوگی، اچھے اچھے بہادر کامیاب لیڈر اور اڈیٹر سوچ سوچ کر مضمون لکھیں گے اور تقریریں میں بجا بجا کر الفاظ لائیں گے، لیکن ساری دنیا کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری حکومتیں اور سارے بادشاہ ہیں، سختی سے ایک حکم فرماتا ہے، قرآن پاک میں سود کے لینے والے کو اپنی طرف سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ والوں کی مخالفت اور دشمنی کو اپنے ساتھ جنگ بتاتا ہے، سودی معاملات کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے، شراب کے بارے میں دس آدمیوں کو اپنی لعنت کا مستحق قرار دیتا ہے، کتنے آدمی ہیں جن کے دل پر کچھ بھی چوٹ اس چیز کی لگتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم پر کیا کیا مصائب ان امور کے بدلے میں آنے والے ہیں، ہر شخص خود ہی غور کر لے کسی دوسرے کے بتانے کی چیز نہیں، اور اگر ان چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے، ان میں ترقیات ہیں تو اللہ سے لڑنے کے لئے اس کی اور اس کے رسول کی لعنت برداشت کرنے کے لئے مصیبتیں، ذلتیں، ٹکبٹیں، آفتیں جھیلنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ ع

اے باد صبا ایں ہمہ آوردہ تست

کفار دنیا میں باوجود بد اعمالیوں کے

خوشحال کیوں ہیں (اشکال و جواب)

تنبیہ: ایک اشکال اس جگہ عوام کو پیش آتا ہے، بلکہ بعض خواص بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ یہ حسنات اور سیئات (خوبیاں اور برائیاں) جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے لئے نافع اور نقصان رساں ہیں، ایسی ہی کافروں کے لئے بھی ہیں اور ہونا چاہئیں کہ نقصان دہ چیز بہر حال نقصان دہ ہے، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ کفار باوجود ان بد اعمالیوں میں مبتلا ہونے کے خوشحال ہیں، دنیا میں فلاح یافتہ، ترقی یافتہ ہیں اور مسلمان بد حال ہیں خستہ حال ہیں اور ان کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں؛ اور بعض جاہل تو اس اشکال میں ایسے پھنسے ہیں کہ انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر ساری ہی شریعات اور احادیث کا انکار کر دیا، انہوں نے دنیوی فلاح کفار میں دیکھ کر انہیں چیزوں کو باعث فلاح قرار دے دیا، جو کفار میں پائی جاتی ہیں، لیکن درحقیقت اس اشکال کا منشا بھی اسلامی تعلیم سے ناواقفیت یا ذہول ہے، اسلامی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی گئی جو پوری وضاحت سے ارشاد نہ فرمائی گئی ہو، مگر اس کے معلوم کرنے کی فرصت کس کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے یہی اشکال عرض کیا تھا کہ اے اللہ تیرا ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، تو اس سے دنیا تو ہٹا لیتا ہے اور بلائیں اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور ایک بندہ تیرا کافر ہوتا ہے، وہ تیری نافرمانی بھی کرتا ہے، تو اس سے بلائیں ہٹا لیتا ہے اور دنیا اس کو عطا فرما دیتا ہے، حق تعالیٰ شانہ نے وحی بھیجی کہ میرے مومن بندہ کے لئے کچھ سیئات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے میں یہ معاملہ کرتا ہوں، تا کہ جب وہ میرے پاس پہنچے تو اس کی خوبیوں کا بدلہ دوں اور کافر کے لئے بھی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اس لئے یہ معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں تا کہ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کی برائیوں کا بدلہ دوں۔ (مجمع الزوائد)

دوسری حدیث میں وارد ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُعْطِي عَلَيْهَا فِي**

● أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲/رقم ۱۲۷۳۵) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/۱۹۳) فيه محمد بن خلیل الحنفی، وهو ضعيف.

الدُّنْيَا وَيُنَابُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَقْضِيَ إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا (كَذًا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ عَنْ أَنَسٍ وَرَقَمَ لَهُ بِالصَّحْحَةِ وَالْمَشْكُورَةِ)

ترجمہ: حق تعالیٰ شانہ مومن کی کسی نیکی میں کمی نہیں فرماتے، مومن اس نیکی کے طفیل دنیا میں بھی (فلاح اور کامیابی) دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا ثواب علیحدہ دیا جائے گا؛ اور کافر اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے دنیا میں روزی عطا کیا جاتا ہے لیکن جب آخرت میں پہنچے گا (تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جو آخرت کے ثواب کی شرط ہے) کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ثواب دیا جاسکے۔

دوسری حدیث میں ارشاد ہے:

وَفِي رِوَايَةٍ "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ ذَنْبَهُ حَتَّى يُوَفِّيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (كَذًا فِي الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ أَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَزَاهُمْ إِلَى الْمُنْخَرَجِينَ وَرَقَمَ لَهُ بِالصَّحْحَةِ)

ترجمہ: جب حق تعالیٰ شانہ کسی بندہ پر نیکی اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کا بدلہ دنیا ہی میں لے لیتے ہیں، (کہ دنیا کا عذاب ہر حال میں آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے) اور جب کسی پر عتاب فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کا بدلہ روک دیا جاتا ہے اور قیامت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا۔

● أخرجه مسلم (المنافقين/جزاء المومن بحسناته ۲۸۰۸) وأحمد (۱۲۳/۳) عن أنس رضي الله عنه، ورقم له السيوطي بالصحة.

✽ أما حديث أنس: فأخرجه الترمذي (الرهذ/الصبر على البلاء ۲۳۹۶) وحسنه، وأما حديث عبد الله بن المغفل: فأخرجه أحمد (۸۷/۳) والحاكم (۳۴۹/۱) وصححه ووافقه الذهبي وأما حديث عمار فأخرجه الطبراني كما في المجمع (۱۹۲/۱۰) وصححه ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي: إسناده جيد وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأخرجه ابن عدي كما في الجامع الصغير، وشرحه فيض القدير (۲۵۸/۲) والكنز (۳۰۷۹۶) ولم نجده في الكامل مع أننا لم ندخر جهداً في العثور عليه، ورقم له السيوطي بالصحة.

اور بھی مختلف عنوانات سے یہ مضمون کثرت سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کافر کے لئے چوں کہ نیکیوں کا کوئی معاوضہ آخرت میں نہیں ہے، اس لئے جو بھی کسی قسم کی بھلائی اور نیک عمل وہ دنیا میں کرتا ہے، اس کا معاوضہ اس کو دنیا ہی میں مل جاتا ہے، کیوں کہ وہ اپنے اعمال حسنہ کا معاوضہ صرف دنیا ہی میں حاصل کر سکتا ہے، اور اسی لئے سیکڑوں برائیوں کے ساتھ ساتھ وہ جس قدر بھی خوبیاں کرتا رہتا ہے، وہ دنیا میں فلاح و کامیابی کو پاتا رہتا ہے، اور مسلمان کیلئے اعمال حسنہ کا مستقل بدلہ تو آخرت میں ہے اور برائیوں کا اکثر و بیشتر معاوضہ دنیا میں ملتا رہتا ہے، اسلئے وہ جس قدر بھی کوتاہیاں معاصی اور گناہ کرتا رہتا ہے بد حالی اور پریشانی کا شکار ہوتا رہتا ہے۔

دنیا میں مسلمانوں پر شدا�د و مصائب کی مصلحت

حضور کا ارشاد ہے: ”أَمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتْنُ، وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ“۔ رواہ أبو داود، (مشکوٰۃ)

ترجمہ: میری یہ امت مرحومہ ہے (کہ اللہ کی خاص رحمت حضور کے طفیل میں اس پر ہے) اس کے لئے آخرت میں (دائمی) عذاب نہیں ہے، اس کا عذاب (اور گناہوں کا بدلہ اکثر و بیش تر دنیا میں مل جاتا ہے جو) فتنوں اور زلزلوں کی صورت میں ہے۔

یہاں پر ایک اشکال تاریخ بینوں کو پیش آتا ہے کہ بعض قومیں جب تک مذہبی بددینی میں بڑھتی رہیں ان پر کوئی آسمانی عذاب مسلط نہیں ہوا، لیکن جب ان کی دینی حالت درست ہوئی تو آسمانی عذاب بھی مسلط ہو گیا، اس کا جواب بھی ان مضامین سے معلوم ہو گیا، کہ کچھ بعید نہیں کہ ان کی پہلی حالت کفر کے قریب تک پہنچ جانے کی وجہ سے اس سے بالاتر ہو گئی ہو کہ ان پر دنیا میں عذاب ہو اور بعد میں جب کچھ صلاح اور اصلاح شروع ہوئی تو دنیا میں عذاب ہو سکنے کے مستحق بنے، مرض جب جراحی حدود سے بڑھ جاتا ہے تو پھر عمل جراحی نہیں کیا جاتا، وہ بھی جب ہی کیا جاتا ہے جب جراحی سے نفع کی امید ہو۔

بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیبیوں سے ناراضی کے لئے اخرجہ أبو داود (الفتن/ماہرجی فی القتل ۴۲۷۸) والحاکم (۴۴۴/۴) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

قال المنذري: ”في مختصر السنن“ في المسعودي استشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد في اهد وصححه الحاكم وواقفه الذهبي.

قصے میں حضرت عمرؓ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں گھر میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ تین چار چیزیں گھر کی کل کائنات ہیں کہ ایک کونہ میں چند مٹھی جو اور ایک دو چمڑے کپے (بغیر دباغت دیئے ہوئے) پڑے ہیں اور ایسے ہی ایک آدھ چیز اور بھی پڑی ہے، حضور اقدس ﷺ ایک بورے پر لیٹے ہوئے ہیں کہ نہ بدن پر چادر ہے (جو عام طور پر اوڑھنے کا معمول تھا)، نہ بورے پر کوئی چیز بچھی ہوئی ہے جس سے بورے کے نشانات بدن اطہر پر ابھر آئے، میں یہ منظر دیکھ کر رونے لگا، حضور نے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ روؤں کہ بدن اطہر پر بورے کے نشانات پڑے ہوئے اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے، یہ فارس و روم خدا کی پرستش بھی نہیں کرتے اور ان پر یہ وسعت ہے، اور آپ کی یہ حالت، حضور تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: ”أَوْفَى شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! أَوْلَيْكَ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ طَبَائِبُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ اے خطاب کے بیٹے عمر! کیا تم اب تک شک میں پڑے ہوئے ہو؟ ان قوموں کی بھلائیاں ان کو دنیا ہی میں مل گئیں ہیں۔

خود قرآن پاک میں ارشاد ہے: ”لَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِصَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُتَكَبَّرُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ“ (س زخرف ع ۳)

ترجمہ: اور اگر یہ (احتمال) نہ ہوتا کہ سارے آدمی ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں گے (یعنی تقریباً سب ہی کافر بن جائیں گے) تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ہم ضرور چاندی کی بنادیتے ان کے گھروں کی چھتوں کو، اور ان سیڑھیوں کو جس پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے کواڑوں کو بھی، اور ان کے لئے تخت بھی، (چاندی کے کر دیتے) جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے اور (یہ سب چیزیں) سونے کی (بھی بنادیتے کہ کچھ حصہ چاندی کا ہوتا اور کچھ سونے کا) اور یہ سب کچھ ساز و سامان کچھ بھی نہیں، مگر دنیوی زندگی کا چند روزہ، اور آخرت آپ کے رب کے یہاں پر ہیزگاروں کے لئے ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے: ”اے اللہ جو شخص تجھ پر ایمان لائے اور میری

● أخرجه البخاری (المظالم/ الغرفة والعلیة المشرفة ۲۴۶) ومسلم (الطلاق/ الایلاء واعتزال النساء ۱۲۷۹) عن عمر رضی اللہ عنہ.

رسالت کا اقرار کرے، اس کو اپنی ملاقات کی محبت نصیب کر، تقدیر کو اس پر سہل فرما اور دنیا کم عطا کر، اور جو تجھ پر ایمان نہ لائے، میری رسالت کا اقرار نہ کرے، اس کو اپنی بقاء کی محبت نہ دے، اور دنیا کی کثرت عطا کر۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۲۸۶)

اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت

ایک حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مومن گھبرا جائیں گے (اور اپنی تکالیف کے مقابلہ میں دوسرے کی اتنی راحت دیکھ کر تکلیف زیادہ محسوس کریں گے) تو میں کفار پر لوہے کی پٹیاں باندھ دیتا۔ (یعنی لوہے کا خول ان پر چڑھا دیتا) کہ وہ کبھی کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھاتے اور ان پر دنیا کو بھا دیتا۔ (درمنثور)

اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ دنیا اللہ کے نزدیک نہایت ہی ذلیل چیز ہے، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کے نزدیک دنیا کی قدر چھڑ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ (در، بروایہ الترمذی و صحیحہ)

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، جس کے کان بھی ندرد تھے، حضور نے ارشاد فرمایا: کون شخص ہے جو اس کو ایک درہم (تقریباً ۴ میں) خرید لے، صحابہ نے عرض کیا کہ مفت بھی کوئی لینا گوارا نہ کرے گا۔ (کہ کسی قسم کا نفع بھی اس سے حاصل نہیں ہو سکتا) حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل چیز ہے۔ (مشکوٰۃ بروایہ مسلم)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ چوں کہ اللہ جل شانہ کے یہاں دنیا کی ذرا بھی قدر و قیمت

● أخرجه الطبراني (الكبير ۱۸/رقم ۸۰۸) وابن حبان (۲۰۸) عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه. وقال الهيثمي في المجمع (۲۸۶/۱۰) رجاله ثقات.

✽ ذكره السيوطي في الدر المنثور (۵/۲۲۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعزاه الى ابن مردويه.

Ⓐ أخرجه الترمذي (الزهد/هوان الدنيا ۲۳۲۰) وابن ماجه (الزهد/مثل الدنيا ۳۱۱۰) عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح، اهـ وانظر الدر المنثور (۵/۲۳).

Ⓑ أخرجه مسلم (الزهد ۲۹۵۷) وابو داود (الطهارة/ترك الوضوء من مس الميتة ۱۸۶) عن جابر رضي الله عنه.

نہیں ہے، اور کفار کا کلمہ نظر صرف دنیا ہی ہے، اس لئے ان کو ان کی خواہش کے موافق، ان کی حسنت کا بدلہ، دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، مسلمان کے لئے اسلام لانے کے بعد آخرت کی فلاح و بہبود کا مستقل استحقاق ہو جاتا ہے، اور خواہ وہ کتنے ہی معاصی میں مبتلا ہو، کسی نہ کسی وقت اس کا معاصی کی سزا یا معافی کے بعد جنت کی نعمتوں سے متمتع ہونا ضروری ہے، اس لئے وہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے اس دنیا میں فتنوں اور مصائب میں گرفتار رہتا ہے اور نہ ہو تو خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ باوجود معاصی اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے دنیا کی (نعمتیں) پار رہا ہے، تو یہ استدراج ہے (یعنی اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے)۔ پھر حضور نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی: ”فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا هُمْ بِغَتَّةٍ فَإِذَا هُمْ مَبْلُؤُونَ“۔ (س النعام ع ۵۔ مشکوٰۃ)

ترجمہ: پس جب وہ بھول بیٹھے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے (یعنی خوب نعمت اور ثروت عطا کی)، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں میں جو ان کی دی گئی تھیں خوب اتر آگئے (اور مستی میں ان کا کفر بڑھ گیا) تو ہم نے ان کو دفعۃً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے کہ ہوائیں اس کو ہمیشہ ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں، اسی طرح مومن کو ہمیشہ تکالیف اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے، کہ ہواؤں سے حرکت نہیں کرتا، حتیٰ کہ ایک دم جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ بروایۃ بخاری و مسلم)

اور بھی بہت سی نصوص ہیں، جن سے یہ صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں کفار کی فلاح کا سبب ڈھیل بھی ہے اور نیک اعمال کا کرنا بھی ہے، پس کفار کا جو فرد یا جماعت نیک عمل کرے گی، وہ فلاح میں ترقی کرتی رہے گی، اور ان کی معمولی سیئات پر یہاں گرفت نہیں ہوگی اور مسلمان کی

● أخرجه أحمد (۱۵۴/۴) والطبرانی في الأوسط (۹۲۷۲) والطبرانی في تفسيره (۱۹۵/۷) بأسانيدهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وقال الهيثمي في المجمع (۲۴۵/۱۰): رواه الطبرانی في الأوسط وفيه الوليد بن العباس - شيخه - وهو ضعيف، قلنا وقد تابعه غير واحد.

● أخرجه البخاری (المرضی/ما جاء في كفارة المرض ۵۶۳۳) ومسلم (المنافقین/مثل المومن كالزروع ۲۸۱۰) عن كعب بن مالك رضي الله عنه.

معمولی سینات پر یہاں گرفت ہے، اس لئے جتنے بھی سینات مسلمانوں کے افراد اور ان کی اقوام میں ہوں گی اتنی ہی پریشانیاں، تفکرات، تکبتیں، ذلتیں بڑھیں گی، ان کے بچنے کی واحد صورت یہی ہے کہ معاصی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔

بلائیں مومن کے ساتھ وابستہ ہیں

حدیث میں آیا ہے کہ بلائیں مومن کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں، اس کے نفس میں، مال میں، اولاد میں، حتیٰ کہ وہ ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ (مشکوٰۃ بروایۃ الترمذی وقال حسن صحیح)

دوسری حدیث میں وارد ہے کہ جب حق تعالیٰ شانہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اس کی سزا کو نمٹا دیتے ہیں اور جب کسی کے ساتھ (اس کے برا اعمال کی کثرت کی وجہ سے) برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے دنیا میں برائی کو روک لیتے ہیں، تاکہ قیامت میں اس کو پورا فرمائیں۔ (مشکوٰۃ بروایۃ ترمذی)

البتہ کفار پر دنیا میں ادبار مظالم کی کثرت سے ہوتا ہے یا فسق و فجور جب انتہاء کو پہنچ جائے یا انبیاء کے ساتھ استہزاء اور مذاق میں تعدی کی گئی ہو کہ ان امور کے پائے جانے پر ڈھیل نہیں ہوتی، بلکہ عذاب عامہ نازل ہو جاتا ہے، چنانچہ جتنی قوموں کے ہلاکت کے قصے قرآن پاک میں مذکور ہیں وہ سب اس کے شاہد عدل ہیں، اور جتنے واقعات تاریخ کے اوراق میں سلطنتوں کے زوال کے ہیں وہ سب اس کی کھلی شہادت دے رہے ہیں کہ جہاں اور جس قوم میں مظالم کی کثرت ہوئی، مظلوم کی حمایت کا جوش ملا اعلیٰ میں پیدا ہوا، اسی لئے حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ ”میں مظلوم کی بددعا سنتا ہوں، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے سمجھ لینا چاہئے کہ امراء، وزراء، حکام اور رؤسا، غرض جو بھی اپنے ماتحتوں پر اپنے محکوموں پر مظالم کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ان پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اپنی بربادی اور ہلاکت کے سامان اپنے ہاتھوں

❖ أخرجه الترمذی (الزهد/ماجاء في الصبر على البلاء ۲۳۹۹) والحاكم (۳/۳۱۴) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حسن صحيح.

❖ أخرجه الترمذی (الزهد/ماجاء في الصبر على البلاء ۲۳۹۶) وأبو يعلى (۴۲۵۴) وابن عدى في الكامل (۳/۳۵۵) عن انس وقال الترمذی: حسن غريب.

تقدم تخريجہ ص ۸۶ رقم الهامش ۵

سے فراہم کرتے ہیں، خواہ وہ قومی مظالم ہوں، یا انفرادی ہوں، رنگ لائے بغیر نہیں رہتے، اور پھر جب خدائی انتقام کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو روتے پھرتے ہیں، اس جگہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے نہ گنجائش، اور بات بھی تفصیل کی محتاج نہیں کہ سلطنتوں اور بڑی بڑی قوموں کا زوال و ہلاک سب اسی کی تفصیل ہے، اور تاریخ کے اوراق اس سے پر ہیں، مجھے اس جگہ صرف اس چیز پر متنبہ کرنا ہے کہ مسلمانوں اور کفار کی ترقی کے اسباب خالق اسباب نے علیحدہ علیحدہ پیدا فرمائے ہیں، ہر بات میں یہ خیال کر لینا کہ جو چیز کفار کے لئے ترقی کا سبب ہے وہی مسلمانوں کے لئے ہے، اور جو چیز ان کو ترقی میں نقصان نہیں دیتی وہ مسلمان کو بھی مضر نہیں ہے دین سے بے خبری ہے، کلام خدا اور کلام رسول سے ناواقفیت ہے، خوب سمجھ لو کہ کفار کے لئے معاصی کی سزا کا اصل محل آخرت ہے اور کبھی کبھی بمصالح اس عالم میں بھی ہو جاتی ہے، اور ان کی جتنی خوبیاں ہیں، وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا بدلہ رب العالمین اور عادل بادشاہ کے یہاں سے ضرور ملتا ہے، مگر اسی عالم میں ملتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے کیوں کہ جب وہ آخرت کے قائل ہی نہیں ہیں تو پھر آخرت کے نیک ثمرات وہاں کیوں ملیں، اور آخرت سے انکار کی سزا آخرت میں ملنا بھی چاہئے، اسی لئے ارشاد ہے ”وَقِيلَ لَهُمْ دُفُّوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِیْ كُنْتُمْ بِہِ تَكْذِبُوْنَ۔“ (سجده ۲۷) ترجمہ: اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے اس عذاب کو چکھو، جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں کثرت سے اس کا ذکر ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے: ”وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِیْ حَیٰوَتِكُمْ الدُّنْیَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ“ (سورہ احقاف رکوع ۲) ترجمہ: اور جس روز کفار جہنم کے قریب لائے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا) کہ تم اپنی لذت کی چیزیں دنیا میں حاصل کر چکے اور ان سے نفع اٹھا چکے، پس آج ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لئے کہ تم دنیا میں بے وجہ تکبر کرتے تھے، اور اس لئے کہ تم فسق کیا کرتے تھے۔ (اور جو کچھ خوبیاں تھیں بھی ان کا بدلہ مل ہی چکا ہے)

دنیا کو مقصود نہ بنانے سے متعلق کچھ آیات و احادیث

میں اجمالی طور پر چند آیات کی طرف تمہیں متوجہ کرتا ہوں ان کی تفاسیر دیکھو۔

(۱) ”أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ“ (سورہ بقرہ رکوع ۱۰)

ترجمہ: یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی (کے منافع کو) آخرت کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔

(۲) ”فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ.“ (سورہ بقرہ رکوع ۳۵)

ترجمہ: بعض آدمی ایسے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب (ہمیں جو کچھ دینا ہے) دنیا ہی میں دیدے (پس ان لوگوں کو جو ملنا ہوگا دنیا ہی مل جائے گا) اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

(۳) ”زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.“ (سورہ بقرہ رکوع ۲۶)

ترجمہ: کفار کے لئے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی (اور اسی وجہ سے) وہ مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان قیامت کے دن ان سے اعلیٰ درجہ (یعنی جنت) میں ہوں گے، (اور محض فراغ معاش پر مغرور نہ ہونا چاہئے کہ) روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، بغیر حساب مرحمت کرتے ہیں (یہ کمال اور مقبولیت کی دلیل نہیں)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ دنیا اس شخص کو بھی عطا فرماتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں اور اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں جس کو محبوب نہیں رکھتے، لیکن دین اسی کو عطا فرماتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں، پس جس شخص کو دین عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ (حاکم وصحیحہ وافرہ علیہ الذبی)

(۴) ”قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا.“

(سورہ نساء رکوع ۱۱)

✽ أخرجه أحمد (۳۸۷/۱) والبخار (۲۰۲۶) والحاكم في المستدرک (۴۳۷/۲) من طريق الصباح بن محمد، عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في المجمع (۲۲۸/۱۰): ”رواه أحمد ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف“ اهـ قلنا: الصباح بن محمد: قال الحافظ في التقریب: ”ضعيف، أفرط فيه ابن حبان اهـ وقال الحافظ أيضا في هامش المجمع (۲۹۲/۱۰) وهو بصدد الكلام على هذا الحديث: الآفة من الصباح اهـ فالصحيح ان الحديث: ضعيف الاسناد.

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، اور آخرت ہی بہتر ہے اس شخص کے لئے جو متقی ہو اور تم پر ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔

(۵) ”وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.“ (س انعام ع ۳)

ترجمہ: اور دنیوی زندگی تو بجز لہو و لعب کے کچھ بھی نہیں اور پیچھے آنے والا گھر بہتر چیز ہے متقیوں کے لئے، کیا تم (ایسی کھلی بات بھی) سمجھتے نہیں۔

(۶) ”وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا.“ (انعام ۹)

ترجمہ: اور ایسے لوگوں سے بالکل علیحدہ رہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا کر کھا ہے اور دنیوی زندگی نے ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔

(۷) ”ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ.“ (انفال ۹)

ترجمہ: تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ جل شانہ آخرت کو چاہتے ہیں۔

(۸) ”أَرْضِيتُمْ بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَنَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ.“ (س توبہ ع ۶)

ترجمہ: کیا تم آخرت کے بدلہ میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے، سو (سمجھ لو کہ) دنیاوی زندگی کے منافع تو آخرت (کے مقابلہ) میں کچھ بھی نہیں، بہت تھوڑے ہیں۔

(۹) ”مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْخَسِرُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطْلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ (س ہود ع ۲)

ترجمہ: جو شخص (اپنے اعمال خیر سے) محض دنیاوی زندگی (کی منفعت) اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ایسے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا کر دیتے ہیں اور ان کے لئے دنیا میں کچھ کمی نہیں کی جاتی (بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو)، اور ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں بجز جہنم کے کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے جو کچھ اعمال کئے تھے وہ آخرت میں سب بیکار ثابت ہوں گے اور بے اثر ہوں گے وہ سب عمل جو وہ کرتے تھے۔

(۱۰) ”اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ.“ (سورہ رعد رکوع ۳)

ترجمہ: (ظاہری دولت و ثروت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا چاہئے اس لئے کہ) اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی فرماتا ہے، یہ لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہوتے پھرتے ہیں اور دنیا کی زندگی (اور اس کے عیش و عشرت) بجز معمولی انتفاع کے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔

(۱۰) ”مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلِيهَا مَذْمُومًا مَذْخُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هُوْلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا.“ (سورہ بنی اسرائیل رکوع ۲)

ترجمہ: جو شخص (اپنے نیک اعمال کے بدلہ میں) دنیا کی نیت رکھتا ہے، ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے اور (سب کو نہیں بلکہ) جس کو چاہیں گے عطا کریں گے، پھر آخرت میں اس کے لئے جہنم تجویز کریں گے جس میں وہ بد حال اور راندھ ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لئے جیسی کوشش کرنا چاہئے، ویسی ہی کرتا ہے، بشرطیکہ وہ مومن بھی ہو تو ان کی یہ سعی اور کوشش مقبول ہوگی۔ (یعنی سعی کے مقبول ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں نیت، عمل، عقیدہ) آپ کے رب کی (دنیوی) عطا سے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی، آپ کے رب کی (دنیوی) عطا کسی سے بھی بند نہیں۔

(۱۲) ”وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنَفْسِهِمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ.“ (سورہ طہ رکوع ۸)

ترجمہ: ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، جن سے ہم نے کفار کی مختلف جماعتوں کو، ان کی آزمائش کے لئے متفع کر رکھا ہے، کہ وہ دنیوی زندگی کی رونق ہے اور آپ کے رب کا (آخری) عطیہ اس سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔

(۱۳) ”أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَغَدَاً حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.“ (سورہ قصص رکوع ۷)

ترجمہ: کیا وہ شخص جس سے ہم نے ایک بہترین وعدہ کر رکھا ہے، پھر وہ اس کو ضرور پانے والا ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیوی زندگی کا چند روزہ نفع دے رکھا ہے، پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جو گرفتار کر لئے جاویں گے۔

(۱۴) ”قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ.“ (س قصص ع ۸)

ترجمہ: جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کاش ہم کو بھی وہ سامان ملتا جو قارون کو ملا ہے، واقعی وہ بڑا صاحب نصیب ہے اور جن لوگوں کو علم (دین) دیا گیا تھا وہ کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو اللہ کے گھر کا ثواب بہت بہتر ہے اس شخص کے لئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ پورا پورا انہیں لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔

(۱۵) ”تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ“

ترجمہ: یہ آخرت کا گھر (اور اس کا ثواب) ہم انہی لوگوں کو دیں گے، جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں، نہ فساد چاہتے ہیں، اور بہترین انجام متقی لوگوں ہی کا ہے۔

(۱۶) ”إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ.“ (سورہ لقمان رکوع ۴ فاطر رکوع ۱)

ترجمہ: بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس تم کو دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکہ بازی تم کو اللہ کے ساتھ دھوکہ میں ڈالے۔

(۱۷) ”مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيبٍ“ (سورہ شوریٰ رکوع ۳)

ترجمہ: جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کی کھیتی میں ترقی میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ یہ سب اور ان کے علاوہ قرآن پاک کی پچاسویں آیتیں اس مضمون میں مشترک ہیں کہ کفار کا منتہائے مقصد صرف دنیوی زندگی ہے اسی دنیا کے منافع ان کی نگاہ میں منافع ہیں وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور اگر بعض فرقے ان میں سے ایمان رکھتے بھی ہیں تو ایمان بالآخرت کے معتبر ہونے کی شرائط پوری نہیں کرتے، اس لئے حق تعالیٰ شانہ کے یہاں سے بھی ان کو جو کچھ ملتا ہے، وہ اسی دنیا میں ملتا ہے، جو نیک اعمال وہ کرتے ہیں ان کا ثمرہ اسی دنیا میں پاتے ہیں، حبر الامۃ حضرت ابن عباسؓ سے کسی نے سورہ ہود والی آیت ”مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ

الدُّنْيَا“ کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے اعمال کا بدلہ صحت جسمانی سے اور آل اولاد اور مال میں مسرتوں سے پورا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا عموم بھی سورہ بنی اسرائیل والی آیت ”مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ“ کے ساتھ مقید ہے۔ یہ دونوں آیتیں اوپر گزر چکی ہیں، بنی اسرائیل والی آیت کے ساتھ مقید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں کسی کا کوئی جبر نہیں ہے، حضرت سعد بن جبہؓ سے بھی سورہ ہود کی آیت کی یہی تفسیر منقول ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔

حضرت قتادہؓ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی منقول ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا فرما دیتے ہیں اور آخرت میں پہنچنے تک کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہتی، اور مومن کے لئے اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور (ایمان کی وجہ سے) اس کا ثواب آخرت میں بھی ملے گا۔

حضرت مجاہدؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ کفار کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔

حضرت میمون بن مہرانؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم کرنا چاہے، اپنے اعمال کو دیکھ لے، اس لئے کہ وہ اپنے اعمال ہی پر پہنچنے والا ہے (یعنی جس درجہ کا عمل ہوتا ہے ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے) کوئی مومن ہو یا کافر جو بھی عمل صالح کرتا ہے، اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے، لیکن مومن کے لئے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ملتا ہے اور کافر کے لئے صرف دنیا ہی میں ملتا ہے۔

حضرت محمد بن کعبؓ سے سورہ زلزال کی آیت ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“ (پس جو شخص ایک ذرہ کی برابر نیکی کرے گا، اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ایک ذرہ کی برابر برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا) کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ کافر

● أخرجه النحاس في ناسخه كما في الدر المنثور (۵۸۴/۳)

❧ أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور (۵۸۵/۳)

⌘ أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور (۵۸۵/۳)

⌘ أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور (۵۸۵/۳)

➔ أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور (۵۸۵/۳)

ایک ذرہ کی بقدر بھی کوئی خیر کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں ضرور پاتا ہے، اپنی جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں، یہاں تک کہ وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو کوئی بھی نیکی ایسی باقی نہیں رہتی جس کا بدلہ مل گیا ہو؛ اور مومن ایک ذرہ کی بقدر بھی کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا عذاب دنیا میں (بسا اوقات) پالیتا ہے، اپنی جان میں، آل میں، اولاد میں، حتیٰ کہ وہ دنیا سے بسا اوقات ایسی حالت میں جاتا ہے کہ کوئی بھی برائی باقی نہیں رہتی۔ (درمنثور)

اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”أَمَّتِي هَذِهِ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتْنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ وَالْبَلَاءُ“ (کذا فی الجامع الصغیر ورقم له بالصحة)

ترجمہ: میری اس مرحوم امت پر آخرت میں (زیادہ) عذاب نہیں ہے، اس پر عذاب دنیا میں فتنے ہیں زلزلے ہیں قتل ہونا ہے اور مصائب۔

دوسری حدیث میں ہے میری اس مرحوم امت سے آخرت کا (مستقل) عذاب اٹھالیا گیا، اس پر آپس کا عذاب ہے جو ایک دوسرے کے ہاتھ سے پہنچے۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ میری امت کا عذاب دنیا میں ہے۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس امت کا عذاب دنیا میں کر رکھا ہے۔ (مجمع الزوائد)

● أخرجه الطبري (٣٢٢/٣٠) وانظر الدر المنثور (٦/٦٢٤)

❦ تقدم تخريجه في ص (١٠٢) رقم الحاشية ١

Et أخرجه الطبراني في الاوسط (٦٩٠٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الهيثمي (المجمع ٢٢٣/٤) وفيه سعد بن مسلمة الاموي وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وقال يخطئ.

Et أخرجه الطبراني في الاوسط (٤١٦٣) عن عبد الله بن يزيد الخطمي وقال الهيثمي في المجمع (٢٢٣/٤): رجاله ثقات.

➔ أخرجه الطبراني في الكبير والصغير والارسط كما في المجمع (٢٢٣/٤) عن عبد الله بن يزيد ”جعل الله عذاب هذه الامة في دنياهم“ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في معاجمه الثالثة ورجال الكبير رجال الصحيح اه قلنا: لم نجده في هذه الكتب بهذا اللفظ وانما وجدنا في الصغير (٣٦/٢) والارسط (٤١٦٣) بلفظ: ”عذاب امتي في دنياها“ واما الكبير فليس فيما عندنا من نسخة الكبير مسند عبد الله بن يزيد الخطمي، والله اعلم.

مسلمانوں کی ترقی کا معیار

اور بلاؤں سے بچنے کا واحد علاج

ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ اس امت پر اس کے گناہوں کا بہت سا بدلہ دنیا میں ہے اور یہ رحمت ہے، اگر ایسا نہ ہو، یعنی باوجود گناہوں کی کثرت کے، مصائب میں ابتلاء نہ ہو تو زیادہ اندیشہ ناک ہے، لہذا اس امت کے، یعنی محمدی امت کے، مرحوم امت کے مصائب اور حوادث سے بچنے اور پریشانیوں اور ذلتوں کے ہٹنے کا واحد علاج گناہوں سے نہایت اہتمام سے بچنا ہے اور جو اتفاقاً صادر ہو جائیں، ان پر رونا ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اس کے سوا کوئی علاج نہیں، قطعاً نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مسلمان رہ کر گناہوں کی کثرت کے ساتھ ترقی کرتا رہے، ہاں کافر بن کر جتنے گناہوں کے ساتھ ترقی کرے ممکن ہے، کہ کفر کی حالت میں سیکڑوں برائیوں کے ساتھ جتنی بھی معمولی بھلائیاں کرے گا دنیا میں فلاح و ترقی پائے گا۔

حضرت سلیمان بن عامرؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے والد صلہ رحمی کرتے تھے، عہد کو پورا کرنے کا بھی اہتمام تھا، مہمان کا اعزاز و اکرام بھی بہت کرتے تھے (کیا ان امور سے ان کو کوئی نفع پہنچے گا) حضور نے دریافت فرمایا کیا وہ اسلام سے پہلے مر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تو نفع نہیں دے گا البتہ ان کی اولاد کو نفع ہو گا تم لوگ نہ رسوا ہو گے نہ ذلیل ہو گے، نہ فقیر۔ (درمنثور)

اس سے یہ اشکال بھی رفع ہو گیا کہ ہم بعض کافروں کو خوش حال اور دنیا میں ترقی یافتہ دیکھتے ہیں لیکن ان کے اعمال حسنہ اس قابل نہیں پاتے، تو حدیث بالا کی بنا پر غالباً ان کے والدین کے اعمال حسنہ کا یہ ثمرہ ہے، جس کو وہ پار ہے ہیں، غرض نصوص بہت کثرت سے اس پر دلالت کرتی ہیں کہ کفار اور مسلمانوں کے اصول ترقی مشترک نہیں ہیں، بلکہ بعض مشترک ہیں اور بعض جدا جدا ہیں، مسلمانوں کی ترقی کا معیار صرف دین پر عمل ہے بالخصوص معاصی سے بچنا کہ جس قدر بھی معاصی میں ابتلاء ہوگا اتنا ہی دنیا میں مصائب کا سامنا ہوگا یہ دیکھ کر کہ اس قسم کے معاصی

● الدر المنثور (الزئولة/ الآیة: ۶۳۸/۶، ۷) أخرجه ابن جریر الطبری فی تفسیرہ (الزئولة/ ۳۰/۳۲۶) عن سلیمان بن عامر، -ووقع فی تفسیر الطبری سلمان بن عامر-

کفار سے بھی سرزد ہوتے ہیں اور وہ ترقی کرتے جاتے ہیں ان کے لئے یہ معاصی مصائب کا سبب نہیں بنتے، اس وجہ سے ان سے بے خطرہ ہو جانا اپنے کو اور زیادہ مصائب میں پھنسانا اور مبتلا کرنا ہے؛ اور اگر مصائب نہ ہوں تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے وہ استدراج ہے، جس کا انتقام فوری اور دفعی ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص معصیت اور گناہ کے ساتھ کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ (جامع الصغیر بروایۃ انس و رقم لہ بالصحة)

اسلئے مسلمانوں کا گناہوں کے ساتھ ترقی اور فلاح کی امید رکھنا، اپنے کو اس سے دور کرنا ہے اور کفار کی حرص کرنا، ان کے قدم بقدم چلنا، علاوہ بے غیرتی کے ناکامی کا بھی ذریعہ ہے۔

کافر سردار کا سرکاٹ کر لانے پر

صدیق اکبر کی سخت نکیر

فارس اور روم کا فوجی دستور یہ تھا کہ جو لشکر غالب ہو جاتا وہ مغلوب جماعت کے سرداروں کا سرکاٹ کر تباہی و شہرت پسندی اور مسرت کے طور پر اپنے امیر کے پاس بھیجا کرتا۔

خلافت صدیقیہ میں جب روم سے لڑائی ہوئی تو مسلمانوں نے اس خیال سے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہئے، جو یہ دوسروں کی ساتھ کرتے ہیں، ایک شامی سردار کا سرکاٹ کر حضرت عقبہ بن عامر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خدمت میں بھیجا، جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، حضرت عقبہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ کے جانشین! وہ لوگ بھی یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ارشاد فرمایا کہ کیا فارس و روم کی سنتوں اور طریقوں کا اتباع کیا جائے گا، میرے پاس کبھی بھی کسی کا سر نہ لایا جائے ہم لوگوں کو (اتباع کے لئے) اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کافی ہے۔ (شرح السیر اول)

● أخرجه أبو نعیم فی الحلیۃ (۳/۶) عن أنس و رقم له السیوطی فی الجامع الصغیر بالصحة.

✽ شرح السیر (۷۸/۱) ط: حیدرآباد.

اگرچہ فقہانے بعض نصوص کی بنا پر اس کی اجازت دی ہے، مگر حضرت صدیق اکبرؓ کی رائے اس کے موافق نہ تھی، اس لئے منع فرمادیا اور عقبہ کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ فارس و روم کے فعل سے استدلال کیوں کیا۔

ملک شام کے سفر میں

حضرت ابو عبیدہ کو حضرت عمرؓ کی تنبیہ

حضرت عمرؓ جس وقت شام تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں ایک جگہ کچھ گاراپانی آگیا، آپ اونٹ پر سے اتر لئے، موزے نکال کر شانہ پر رکھ لئے اور اس میں گھس کر اونٹ کی ٹکیل ہاتھ میں پکڑ لی وہ ساتھ ساتھ تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے یہ ایک ایسی بات کی کہ شام والے تو اس کو بڑی (ذلت کی) چیز سمجھتے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ اہل شہر آپ کو اس حالت پر دیکھیں، آپ نے ان کے سینہ پر ایک ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایسی بات کہتا تو میں عبرت انگیز سزا دیتا، ہم لوگ ذلیل تھے، حقیر تھے، اللہ جل شانہ نے اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی، پس اب جس چیز سے اللہ نے عزت دی اس کے سوا کسی چیز کے ساتھ عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ جل شانہ ہم کو ذلیل کر دیں گے۔
(متدرک للحاکم)

عزت اور ذلت کا مدار

حقیقتاً مسلمان کے لئے اصل عزت اللہ کے یہاں کی عزت ہے، دنیا اور دنیا والوں کے نزدیک اگر ذلت ہوئی بھی تو کیا اور کے دن کی۔
لوگ سمجھیں مجھے محروم و قارو تمکین وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ لوگوں میں عزت تلاش کرتا ہے، اس کے تعریف کرنے والے اس کی مذمت کرنے والے بن جاتے ہیں۔

● أخرجه الحاکم (۸۲/۳) وسکت عنه وهو الذہبی جمیعاً.

● أخرجه ابن لال وأخرج نحوه العسکری عن عائشة رضي الله عنها، كذا في المقاصد الحسنة للسخاوی (ص: ۴۰۴) وانظره للتفصیل لزماماً.

”مقاصد حسنہ“ میں یہ مضمون مختلف عنوانات سے نقل کیا گیا ہے، اس لئے مسلمانوں کے لئے ترقی کی راہ، عزت کی راہ، زندگی اور دنیا میں آنے کی غرض، صرف اللہ کی رضا اس کی مرضیات پر عمل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اگر عزت ہے تو یہی ہے منفعت ہے تو یہی ہے، حیرت ہے کہ مسلمانوں کے لئے اللہ کے پاک کلام اور اس کے رسول کے سچے ارشادات میں علوم و حکمت دارین کی فلاح و ترقی کے اسباب اور خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہر بات میں دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں، دوسروں کا پس خوردہ کھانے کے درپے رہتے ہیں، کیا یہ چیز انتہائی بے غیرتی اور اللہ اور اس کے پاک رسول کے ساتھ اجنبیت اور مغائرت کی نہیں ہے، کیا اس کی مثال اس بیمار کی سی نہیں جس کے گھر میں ایک مرجع الخلاق حکیم ایک حاذق ڈاکٹر موجود ہو اور وہ کسی اناڑی طبیب سے علاج کرائے۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ تورات کا ایک نسخہ کہیں سے لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تورات لایا ہوں اور یہ کہہ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کونا گواری ہوئی اور چہرہ انور متغیر ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے چہرہ انور کو دیکھ کر حضرت عمرؓ سے ارشاد فرمایا تجھے موت آجائے دیکھتا نہیں ہے کہ چہرہ انور پر غصہ کے آثار ہیں، حضرت عمرؓ اس کے پڑھنے میں مشغول تھے، دفعۃً حضور کے چہرے کو دیکھا تو ڈر گئے، اور بار بار کہنا شروع کیا: ”أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ، رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَبِيًّا“۔ (میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصہ سے اور اس کے رسول کے غصہ سے، ہم لوگ اللہ کو رب ماننے پر راضی اور خوش ہیں، نیز اسلام کو اپنا مذہب بنانے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام میری نبوت کا زمانہ پاتے تو میرا اتباع کرتے۔ (مشکوٰۃ بروایۃ دارمی)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی بالکل ظاہر تھی کہ جب تک اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے ارشادات پر، پوری نظر اور مہارت نہ ہو، اس وقت تک کسی ایسی کتاب کا دیکھنا جس میں حق اور باطل مخلوط ہو، اپنے دین کو خراب کرنا ہے، اس لئے کہ جو شخص دین میں کامل مہارت رکھتا

● أخرجه الدارمی ۱/ ۳۹ رقم ۴۳۵ عن جابر رضي الله عنه.

ہے ہر بات میں حق اور ناحق فوراً پہچان سکتا ہے اس کے لئے تو مضائقہ نہیں کہ کسی چیز کو دیکھے لیکن جس کو دینی علوم میں پوری مہارت نہ ہو اس کے متعلق قوی اندیشہ ہے کہ اپنی قلت علم کی وجہ سے کسی ناحق بات کو حق سمجھ جائے اور گمراہی میں پھنس جائے، چوں کہ تورات میں ایسے احکام بھی تھے جو منسوخ ہو چکے تھے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس میں تحریف بھی ہو چکی تھی اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت ناراضی کا اظہار فرمایا کہ مبادا دین میں خلط واقع ہو، اسی لئے ابن سیرینؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ علم دین ہے، پس غور سے دیکھو کہ اپنے دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو۔ (مشکوٰۃ)

اسی وجہ سے مشائخ اور اکابر ہمیشہ ایسے لوگوں کی صحبت سے اور تقریر سننے اور تحریر دیکھنے سے منع کرتے ہیں، جسکی دینی حالت خراب ہو، تاکہ بے دینی کے زہریلے اثرات سے حفاظت رہے۔

”قول کو دیکھو قائل کونہ دیکھو کا“ مطلب

عام طور سے ایک مقولہ مشہور ہے: ”اَنْظُرُوا اِلَى مَا قَالَ وَلَا تَنْظُرُوا اِلَى مَنْ قَالَهُ“ (یہ دیکھو کہ کیا کہا یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا) یہ صحیح ہے، اور بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ مختلف الفاظ سے یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ہاتھ لگے لے لے۔ (جامع، مشکوٰۃ، مرقاۃ)

لیکن یہ اسی وقت ہے جب سننے والے کو کھرے کھوٹے کی تمیز حاصل ہو چکی ہو، وہ دین کے اصول سے اور بات کے جانچنے کے قواعد سے اتنا واقف ہو چکا ہو کہ کیا کہا کو معلوم کر سکے وہ یہ سمجھ سکے کہ فلاں بات دین کے موافق ہے فلاں چیز دین کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، فقہ اور سلف صالحین کے خلاف ہے، مگر جب تک یہ بات حاصل نہ ہو، اس وقت تک ہر قسم کی تقریر و تحریر سے تاثر پیدا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ آج کل صبح کو ایک اثر ہوتا ہے شام کو دوسرا رنگ جم جاتا ہے، ایک شخص آتا ہے وہ ایک لچھے دار تقریر کر کے تمام مجمع سے ایک بات پر ہاتھ اٹھوا لیتا ہے دوسرا آتا ہے وہ اس کے خلاف پر زور تقریر کر کے اس کے خلاف ہاتھ اٹھوا لیتا ہے، الغرض

● أخرجه الدارمی (۱/۶۷ رقم ۴۱۹)

● أخرجه الترمذی (العلم/باب فی فضل الفقه علی العبادۃ ۲۶۸۷) وابن ماجہ (الزهد/الحکمة رقم ۴۱۶۹) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، وقال الترمذی: غریب ورقم له السیوطی بالحسن.

مسلمان کے لئے صلاح و فلاح، صرف اتباع مذہب، اسوۂ رسول اور سلف صالحین کے طریقہ میں منحصر ہے، یہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، یہی دنیا میں ترقیات کا سبب ہے، اسی پر عمل کر کے پہلے لوگ بام ترقی پر پہنچے تھے، جن کے احوال و حالات آنکھوں کے سامنے ہیں اور کوئی تاریخ سے واقف شخص اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا، اس کے خلاف میں مسلمان کے لئے ہلاکت ہے، بربادی ہے، آخرت کا خسارہ ہے دنیا کا نقصان ہے، تجویزیں جتنی چاہے کر لی جائیں، ریزولوشن جتنے چاہے پاس کر لئے جائیں، اخبارات کے مقالے جتنے چاہے لکھ لئے جائیں اور مزہ لے کر ان کو پڑھ لیا جائے، سب بے سود ہے بیکار ہے، مسلمان کی ترقی و فلاح کا واحد راستہ معاصی سے پرہیز ہے، اور اسلامیات کا اہتمام ہے، اس کے سوا دوسرا راستہ منزل مقصود کی طرف ہے ہی نہیں۔

دین کے اہتمام میں اسلاف کے حالات اور غیبی مددوں کے بعض واقعات

یہاں ایک اور چیز پر بھی غور کرتے چلو، آج اسلام کو مسخ کر دیا جائے، اس کے سارے احکام کو مولویانہ اسلام، راہبانہ مذہب، ملانہ تنگ نظری کہہ دیا جائے۔ مگر جن اسلاف نے ہزاروں قلعے فتح کئے تھے، لاکھوں کروڑوں آبادیوں کو مسلمان کر کے اسلام کی حکومت وہاں قائم تھی، وہ اسی مولویانہ اسلام کے حامل تھے اور ملانوں سے زیادہ تنگ نظر تھے، وہاں دین سے ایک انچ ہٹنا بھی ہلاکت شمار کیا جاتا تھا، وہاں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قتال کیا جاتا تھا، وہاں شراب کو حلال سمجھ کر پینے پر قتل کیا جاتا تھا اور حرام سمجھنے کے باوجود پینے پر کوڑے لگائے جاتے تھے، وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نماز کو ایسا منافق چھوڑ سکتا ہے جس کا نفاق بالکل واضح ہو، یعنی عام منافقین کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ نماز کو چھوڑ سکیں، وہاں جب کوئی اہم مشکل اور گھبراہٹ کی بات پیش آتی تھی تو فوراً نماز کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، ابودرداءؓ کہتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تھی حضور مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور اس وقت تک باہر نہیں آتے تھے جب تک وہ ٹھم نہ جاتی۔

● أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (۲/۲۱۱) عن أبي الدرداء وقال الهيثمي: هو من رواية زياد بن صخر عن أبي الدرداء ولم أجده من ترجمه.

متعدد صحابہ نے مختلف عنوانوں سے حضور کا یہ معمول نقل کیا ہے کہ پریشانی اور گھبراہٹ کے وقت نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور ایک صحابی نے حضور سے نقل کیا ہے کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی کثرت سے یہی معمول نقل کیا گیا ہے۔

کچھ تفصیل دیکھنا ہو تو میرے رسالہ ”فضائل نماز“ میں دیکھو، وہ لوگ نماز میں تیر کھاتے رہتے تھے اور نماز کی لذت کی وجہ سے اس کو توڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، اذان سنتے ہی دکانوں کو چھوڑ کر نمازوں کو چلا جانا ان کا عام معمول تھا، حضرت عمرؓ نے اپنی سلطنت کے حکام (گورنروں) کے پاس اعلان بھیج دیا تھا کہ سب سے زیادہ مہتمم بالشان چیز میرے نزدیک نماز ہے، جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے وہ دین کے بقیہ اجزاء کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے باقی امور کو زیادہ برباد کر دے گا۔

حضرت صدیق اکبرؓ نے مرتدین کے ساتھ جہاد کے لئے، جب حضرت خالد کو امیر لشکر بنا کر بھیجا تو ان کو وصیت فرمائی کہ یہ پانچ چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے اس سے قتال کرنا۔ (خمیس)

حضرت عمرؓ نے جب عتبہ بن غزوہ کو فارس کی ایک لڑائی پر امیر لشکر بنا کر بھیجا تو وصیت فرمائی: ”اتَّقِ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاحْكُم بِالْعَدْلِ، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاکْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ.“ (ابن جریر)

ترجمہ: جتنا ممکن ہو تقویٰ کا اہتمام رکھنا، فیصلہ میں انصاف کا اہتمام رکھنا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کے زمانہ میں ”اجنادین“ میں رومیوں سے مشہور و معروف زبردست لڑائی ہوئی ہے، رومیوں کے سپہ سالار نے ایک عربی شخص کو جاسوس بنا کر، مسلمانوں

❖ أخرجه أبو داود (التطوع/وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم ۱۳۱۹) وأحمد (۳۸۸/۵) وسكت عنه أبو داود والمنذرى جميعاً.

❧ أخرجه أحمد (۳۳۳/۴) والنسائي في الكبرى (۱۰۴۵۰) والبيهقي في السنن (۵۳/۹) عن صهيب رضي الله عنه، مطولاً وفيه ”وكانوا يفتزعون إذا فزعوا إلى الصلاة“

Ⓜ أخرجه مالك في الموطأ (الوقوت، باب وقوت الصلاة ۷) وعبد الرزاق (۳۹۶/۱) رقم (۲۰۴۲)

Ⓜ تاريخ خميس (۲۲۸/۲)

➔ تاريخ طبري (۱۲۸/۴) حوادث سنة ۱۲ هجرية.

کے حالات کی تحقیق کے لئے بھیجا، اور اس سے کہا کہ ایک شب و روز ان کے لشکر میں رہے اور غور سے پورے حالات کا مطالعہ کر کے آئے، وہ چوں کہ عربی تھا اس لئے ان میں بے تکلف رہا اور واپس جا کر اس نے جو حالت بیان کی ہے وہ یہ ہے۔

”بِاللَّيْلِ زُهْيَانٌ، وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ، وَلَوْ سَرَقَ ابْنُ مَلِكِهِمْ قَطْعُوهُ، وَلَوْ زَنَى رَجُلٌ لَأَقَامَهُ الْحَقُّ“ (خمیس)

ترجمہ: یہ لوگ رات میں راہب ہیں دن میں شہسوار (یعنی رات بھر خدا کے سامنے ناک رگڑتے ہیں دن بھر گھوڑے پر سوار رہتے ہیں) اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کر لے تو حق کی حمایت میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں، اگر زنا کرے تو اس کو بھی سنگسار کر دیں۔

یہ جو کچھ اس جاسوس نے کہا بالکل صحیح کہا، حدیث کی کتابوں میں بکثرت یہ قصہ وارد ہے کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی، اونچے طبقہ کی شمار ہوتی تھیں، لوگوں نے چاہا کہ حضور کی بارگاہ میں کسی طرح سفارش کی جائے، مگر کسی کی جرأت اور ہمت نہ ہوتی تھی، حضور کے متنبی حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو اس کے لئے تجویز کیا کہ حضور ان سے محبت فرماتے تھے، انہوں نے سفارش فرمائی تو حضور نے تنبیہ فرمائی کہ اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو، اس کے بعد حضور نے وعظ فرمایا جس میں ارشاد فرمایا کہ پہلی امت کے لوگ اسی بات سے ہلاک ہوئے ہیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کر لیتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی معمولی درجہ کا آدمی کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے، خدا کی قسم اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹی فاطمہ (رضی اللہ عنہا) بھی چوری کر لیتی (اعاذ باللہ منہ) تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ حدیث کی کتابوں میں اور بھی اس نوع کے قصے مذکور ہیں، یہی چیز تھی جس سے کفار کے قلوب مسلمانوں سے مرعوب ہوتے تھے، چنانچہ اس رومی سپہ سالار نے اس جاسوس کی بات سن کر کہا: ”إِنْ كُنْتُ صَدَقْتُنِي لَبَطُنُ الْأَمْرِ خَيْرٌ مِّنْ لَّقَائِنَهَا عَلَى ظَهْرِهَا“ اگر تو نے مجھ سے ان کا حال سچ بیان کیا ہے تو زمین میں دفن ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ زمین کے اوپر ان سے مقابلہ کیا جائے۔

مسلمانوں کے یہاں ایک رومی قید تھا جو اتفاق سے موقع پا کر چھوٹ کر بھاگ گیا، ہر قتل

● تاریخ الطبری (۴/۷۳۲) والبدایۃ والنہایۃ (۷/۷۷) وقعة یرموک .

✽ أخرجه البخاری (الحدود/ کراہیۃ الشفاعة فی الحد الخ ۶۷۸۸) ومسلم (الحدود/ قطع السارق الشریف وغیرہ ۱۶۸۸) عن عائشة رضی اللہ عنہا .

نے اس سے مسلمانوں کے حالات دریافت کئے اور کہا ایسے پورے حالات بیان کر کہ ان کا منظر میرے سامنے ہو جائے اس نے بھی اسی قسم کے حالات بیان کئے کہ یہ لوگ رات کو راہب ہیں دن کو سوار، ذمیوں سے (یعنی وہ کافر جو ان کی رعیت میں ہیں) بھی بغیر قیمت کوئی چیز نہیں لیتے، ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔

ہرقل نے کہا اگر یہ حالات سچے ہیں تو وہ اس جگہ کے مالک بن کر رہیں گے۔

انطاکیہ کی لڑائی میں یزید بن ابی سفیان نے حضرت صدیق اکبرؓ کی خدمت میں ایک خط لڑائی کے حالات کے متعلق لکھا ہے جس کا شروع یہ ہے: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هِرَقْلَ مَلِكَ الرُّومِ لَمَّا بَلَغَهُ سِيرُنَا إِلَيْهِ، أَلْقَى اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قَلْبِهِ فَتَحَوَّلَ وَنَزَلَ إِنْطَاكِيَهْ."

ترجمہ: حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض ہے کہ ہرقل، روم کے بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم لوگ اس کی طرف چل دیئے تو حق تعالیٰ شانہ نے اس کے دل میں کچھ ایسا رعب ڈالا کہ وہ مقابلہ سے ہٹ گیا اور انطاکیہ پہنچ گیا، حضرت ابوبکر صدیقؓ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمہارا خط آیا، جس سے ہرقل کے مرعوب ہونے کا حال معلوم ہوا، بے شک حق تعالیٰ شانہ نے اس وقت بھی جب کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے، دشمنوں کو مرعوب کرنے کے ساتھ مدد فرمائی ہے اور اپنے فرشتوں سے مدد کی ہے اور یہی وہ دین ہے جس کی طرف لوگوں کو ہم بلاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ رعب کے ساتھ ہماری مدد کرتے ہیں۔ (خمیس)

ہرقل کی فوج بہت زیادہ تھی، اور مسلمان اس کے مقابلے میں بہت ہی کم تھے جس کی اطلاع حضرت عمرو بن العاصی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی، اس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ تم مسلمان قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے، البتہ معاصی میں مبتلا ہونے پر باوجود کثیر تعداد کے بھی مغلوب ہو سکتے ہو، اس لئے اس سے پرہیز کرتے رہنا۔ (اشاعت)

یہی چیز تھی جس نے اس وقت مسلمانوں کو نہ صرف آدمیوں ہی پر غالب بنا رکھا تھا، بلکہ بحر و بر، شجر، حجر، چرند و پرند سب ہی چیزوں پر ان کو فتح حاصل تھی، تاریخیں ان واقعات سے پر ہیں، تفصیلات کے لئے بڑے دفتروں کی ضرورت ہے۔

افریقہ کے جنگل میں مسلمانوں کو چھاؤنی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی اور ایسے جنگل میں، جہاں ہر قسم کے درندے اور موذی جانور بکثرت تھے، حضرت عقبہ امیر لشکر چند صحابہ کو ساتھ لے کر، ایک جگہ پہنچے اور اعلان کیا: ”اَيُّهَا الْحَشَرَاتُ وَالسَّبَاعُ نَحْنُ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْحَلُوا فَاِنَّا نَارِثُونَ فَمَنْ وَّجَدْنَاهُ بَعْدَ قَتْلِنَا“۔

ترجمہ: اے زمین کے اندر رہنے والے جانور اور درندو! ہم صحابہ کی جماعت اس جگہ رہنے کا ارادہ کر رہی ہے اس لئے تم یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد جس کو تم میں سے ہم پائیں گے قتل کر دیں گے۔ یہ اعلان تھا یا کوئی بجلی تھی جو ان درندوں اور موذی جانوروں میں سرعت سے دوڑ گئی اور اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر سب چل دیئے۔ (اشاعت)

حضرت سفینہ رومیوں کی لڑائی میں یا کسی دوسرے موقعہ پر راستہ بھول گئے، اتفاق سے ایک شیر سامنے آگیا، انہوں نے اس شیر سے فرمایا میں حضور کا غلام ہوں، مجھے یہ صورت پیش آگئی، وہ شیر کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا ان کے ساتھ ہولیا، جہاں کہیں کوئی خطرہ کی بات پیش آتی، وہ دوڑ کر اس طرف جاتا اور اس سے نبٹ کر پھران کے پاس آ جاتا اور اسی طرح دم ہلاتا ہوا ساتھ ہو لیتا، حتیٰ کہ لشکر تک ان کو پہنچا کر واپس چلا گیا۔ (مشکوٰۃ)

فارس کی لڑائی میں جب مدائن پر حملہ ہونے والا تھا تو راستہ میں وجلہ پڑتا تھا، کفار نے وہاں سے کشتیاں وغیرہ بھی سب ہٹالیں کہ مسلمان ان پر کونہ آسکیں، برسات کا موسم اور سمندر میں طغیانی، امیر لشکر حضرت سعدؓ نے حکم دے دیا کہ مسلمان سمندر میں گھوڑے ڈال دیں، دودو آدمی ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور سمندر میں گھوڑے بے تکلف تیر رہے تھے، امیر لشکر حضرت سعدؓ کے ساتھی حضرت سلمانؓ تھے اور حضرت سعدؓ بار بار فرماتے تھے: ”وَاللّٰهِ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ وَلِيَّهٖ وَلِيَهٗزِمَنَّ عَدُوَّهٗ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْجَيْشِ بَغْيٌ اَوْ ذُنُوْبٌ تَغْلِبُ الْحَسَنَاتِ“۔

ترجمہ: خدا کی قسم اللہ جل شانہ اپنے دوستوں کی مدد ضرور کرے گا، اور اپنے دین کو غالب کرے گا اور دشمنوں کو مغلوب کرے گا، جب تک کہ لشکر میں ظلم (یا زنا) نہ ہو اور نیکیوں پر گناہ غالب نہ ہو جائیں۔ (اشاعت)

● الکامل فی التاریخ (۳/۲۳۰) والطبری (۲/۱۳۴)

✎ أخرجه عبد الرزاق (۲۰۵۴۳) والبيهقي في شرح السنة (۳۶۲۶)

❧ الکامل فی التاریخ (۲/۱۹۸) والبدایة والنهاية (۷/۶۷)

مرتدین کی لڑائی میں حضرت صدیق اکبرؓ نے علماء حضرمیٰ کو امیر لشکر بنا کر بحرین کی طرف بھیجا، ایک ایسے جنگل پر گذر ہوا جہاں پانی کا نشان تک نہ تھا، لوگ پیاس کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہنچ گئے، حضرت علماء گھوڑے سے اترے، دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد دعا کی جس کے الفاظ یہ ہیں: ”یا حَلِیْمُ، یا عَلِیْمُ، یا عَلِیُّ، یا عَظِیْمُ، اسْقِنَا۔ (اے علم والے، اے علم والے، اے برتری والے، اے بڑائی والے، ہمیں پانی عطا فرما) ایک نہایت معمولی سا بادل اٹھا اور فوراً برس اور اس زور سے کہ سب لوگوں نے خود، پیابرتوں کو بھر لیا، سوار یوں کو پلایا، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد چوں کہ مرتدین کی جماعت نے ”دار بن“ میں جا کر پناہ لی تھی اور وہاں پہنچنے کے لئے سمندر کو عبور کرنا پڑتا تھا، مرتدین نے کشتیاں بھی جلا دی تھیں کہ مسلمان ان کا تعاقب نہ کر سکیں، حضرت علماء سمندر کے کنارے پہنچے، دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کی: ”یا حَلِیْمُ، یا عَلِیْمُ، یا عَلِیُّ، یا عَظِیْمُ اَجِزْنَا۔ (اے حلیم، اے علیم، اے علی، اے عظیم ہمیں پار کر دے) یہ دعا کی اور گھوڑے کی باگ پکڑ کر سمندر میں کود پڑے، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے خدا کی قسم نہ قدم بھیگا، نہ موزہ بھیگا، نہ گھوڑوں کے سم بھیگے اور چار ہزار کا لشکر تھا، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پانی اس قدر کم ہو گیا تھا کہ گھوڑے اور اونٹوں کے صرف پاؤں بھگتے تھے، کیا بعید ہے کہ جب چار ہزار کا لشکر تھا اس میں بعض کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور ابو ہریرہؓ جیسوں کے موزے بھی نہ بھگتے ہوں، اسی قصہ کی طرف عقیف بن منذر نے، جو خود اس لڑائی میں شریک تھے دو شعروں میں اشارہ کیا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے ”کہ کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ نے سمندر کو مطیع کر دیا اور کفار پر کتنی سخت مصیبت نازل کی، ہم نے اس پاک ذات کو پکارا، جس نے (بنی اسرائیل کے واسطے) سمندر کو ساکن کر دیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل سے بھی زیادہ اعانت کا معاملہ فرمایا۔“ (خمیس)

سمندر اور دریاؤں پر پیدل اور سوار یوں پر گذرنے کے واقعات کثرت سے ہیں، مگر عزیز من! یہ قصے لطف سے پڑھنے کے نہیں ہیں، اپنی بد حالی اور بد اعمالی پر رونے کے ہیں، حضور نے ہمیں اپنے پاک ارشادات میں ایک ایک چیز بتادی، بھلائی کے راستے اور برائی کے راستے علیحدہ علیحدہ کر دیئے، اسلاف نے ان پر عمل کیا اور کامیاب ہوئے، ہم نے نہ حضور کے ارشادات کی قدر کی، نہ ان بزرگوں کے حالات سے عبرت اور نصیحت حاصل کی نہ اللہ جل جلالہ کا خوف کیا، نہ

اس کے پاک رسول کی پیروی کی لیکن جو آرزوئیں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، وہ جو بوکر گیہوں کاٹنے کی ہیں، جنہوں نے گیہوں بوئے تھے انہوں نے کاٹے بھی وہی تھے، اسلامی تاریخ اٹھاؤ اور ایک ایک معرکہ کو غور اور عبرت کی نگاہ سے دیکھو، لشکروں کو روانگی کے وقت کیا کیا نصائح ہوتی تھیں اور پھر وہ حضرات اس پر کیسی پابندی کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ کی امیر لشکر حضرت سعدؓ کو نصیحت

عراق کی لڑائی میں جس کا مختصر حال، میں ”حکایات صحابہ“ باب ہفتم کے ۶ پر لکھ چکا ہوں، حضرت عمرؓ نے امیر لشکر حضرت سعدؓ کو جو نصیحت فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لفظ غور کے قابل ہے، چند الفاظ کا ترجمہ لکھتا ہوں، فرماتے ہیں:

”اس پر غور نہ کرنا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور حضور کا صحابی کہا جاتا ہے، اللہ جل شانہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے، بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹاتے ہیں، اللہ کے درمیان اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس سے صرف بندگی کا معاملہ ہے، اس کے یہاں شریف و ذلیل سب برابر ہیں، اس کے انعامات اس کی اطاعت سے حاصل ہوتے ہیں، حضور کی پوری زندگی نبوت کے بعد سے وصال تک جو تم نے دیکھی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا اور اس کو مضبوط پکڑنا یہ میری خاص نصیحت ہے، اس کو اگر تم نے نہ مانا تو عمل ضائع ہو جائے گا اور نقصان اٹھاؤ گے..... تم ایک بہت سخت اور دشوار کام کے لئے بھیجے جا رہے ہو، جس (کی ذمہ داریوں) سے خلاصی بجز اتباع حق کے اور کسی صورت میں نہیں ہے، اس لئے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھلائی کا عادی بنانا..... اللہ کا خوف اختیار کرنا اور اللہ کا خوف دو چیزوں میں مجتمع ہے، اس کی اطاعت میں اور گناہ سے احتراز میں اور اللہ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوئی ہے وہ دنیا سے بغض اور آخرت کی محبت سے نصیب ہوئی ہے فقط۔ (اشاعت)

آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے متعلق روایات

خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص دنیا سے محبت رکھے گا، آخرت کو نقصان

پہنچائے گا اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھے گا، وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا، پس تم لوگ ایسی چیز کو جو باقی رہنے والی ہے، (یعنی آخرت کو) ترجیح دو ایسی چیز پر جو فنا ہو جانے والی ہے۔ (یعنی دنیا پر) (مشکوٰۃ)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کلیہ کو سمجھ لیا تھا اور مضبوط پکڑ لیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کے نقصان کو آخرت کے مقابلہ میں برداشت کرنے کو تیار ہو جائے تو صورتِ دنیا کا نقصان ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا کہ جتنا مقدر ہے وہ تو پہنچ کر رہے گا۔

حضور کا ارشاد ہے: جس شخص کا ارادہ (اور اہتمام و عمل) آخرت کی طلب کا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اس کے منتشر امور کو مجتمع فرما دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر پہنچتی ہے، اور جس شخص کی نیت دنیا طلبی کی ہوتی ہے فقر اس کی نگاہ کے سامنے رہتا ہے، کاموں میں انتشار اور تشنت رہتا ہے اور مقدر سے زیادہ تو ملتا ہی نہیں۔ (مشکوٰۃ)

چنانچہ صحابہ کرام اور ان کے بعد اولیاء اللہ کے قصے حد تو اتر کو پہنچے ہوئے ہیں کہ دنیا کس قدر ذلیل ہو کر ان کے پاس آتی تھی اور آتی ہے اور کیوں نہ آئے جب دنیا کی ہر چیز انہیں کے لئے پیدا کی گئی ہے، حضرت سعدؓ نے ایک موقع پر ایک مختصر جماعت کا امیر لشکر عاصم بن عمرو کو بنا کر ”میسان“ (ایک جگہ کا نام ہے) فتح کرنے کے لئے بھیجا، عاصم بن عمرو وہاں پہنچے تو اتفاق کہ مسلمانوں کے پاس خورد و نوش کا سامان نہیں رہا، نہ کہیں سے دستیاب ہوا، اہل فارس کا ایک شخص جو خود چرواہا تھا ایک بن کے کنارہ پر ملا اس سے دریافت کیا کہ کہیں دودھ اور بار برداری کے جانور مل سکیں گے، اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے خبر نہیں ہے، لیکن بن کے اندر سے ایک بیل نے آواز دی ”كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ هَا فَحْنُ“ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہم یہاں موجود ہیں، اس آواز پر عاصم بن میں گئے اور ان کو پکڑ لائے اور لشکر پر تقسیم کیا۔

● أخرجه الحاكم (۳۱۹/۳) وأحمد (۴۱۲/۳) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

✽ أخرجه الترمذي (صفة القيامة ۴۴۶۵) عن انس رضي الله عنه ولم يحكم عليه بشئ. وأخرجه ابن ماجه (الزهد/الهم بالدنيا ۴۱۰۵) وأحمد (۱۸۳/۵) عن زيد بن ثابت نحوه مطولاً بقصة، وقال البوصيري في ”زوائد ابن ماجه“: اسناد حديث زيد صحيح رجاله ثقات.

الکامل فی التاریخ (۱۷۵/۲)

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ قصہ قادسیہ میں حضرت سعد کے ساتھ پیش آیا تھا، اور اس میں بھی کوئی مانع نہیں ہے کہ دونوں جگہ پیش آیا ہو، حجاج بن یوسف کے زمانہ میں اس قصہ کا تذکرہ آیا تو اس کو اس پر تعجب ہوا اور اس نے ایسے حضرات کو بلا کر جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تصدیق کی، ان لوگوں نے بیل کی آواز کا خود سننا بیان کیا، حجاج نے کہا کہ لوگ اس واقعہ کے متعلق کیا خیال کرتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ لوگ اس واقعہ سے اس پر استدلال کرتے تھے کہ حق تعالیٰ شانہ مسلمانوں سے راضی ہیں اور فتوحات ان کے ہمرکاب ہیں، حجاج نے کہا یہ تو جب ہو سکتا ہے کہ لشکر کے سارے ہی افراد متقی، پرہیزگار ہوں، لوگوں نے کہا یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ لشکر کے دلوں میں کیا بات تھی۔

”فَأَمَّا مَا رَأَيْنَا فَمَا رَأَيْنَا قَطُّ أَزْهَدَ فِي دُنْيَا مِنْهُمْ وَلَا أَشَدَّ بُغْضًا لَهُمْ، لَيْسَ فِيهِمْ جَبَانٌ، وَلَا غَالٌ وَلَا غَدَارٌ“۔

ترجمہ: لیکن ظاہر میں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ یہ کہ دنیا کے بارے میں ان سے زیادہ زاہد اور دنیا کے ساتھ ان سے زیادہ بغض رکھنے والا ہم نے نہیں دیکھا، کوئی شخص ان میں بزدل، یا خیانت کرنے والا، یا بد عہدی کرنے والا نہ تھا۔

اس قصہ میں جانوروں کا بولنا، یا اللہ والوں کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا دونوں باتیں کچھ مستبعد نہیں ہیں، صحیح حدیثوں میں جانوروں کا بولنا ثابت ہے، بخاری شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے کہ ایک شخص ایک گائے لئے جارہا تھا وہ چلتے چلتے تھک گیا اور اس پر سوار ہو گیا، وہ گائے بولی کہ ہم اس کے لئے پیدا نہیں کئے گئے، ہم کھیتی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، لوگوں کو اس کے بولنے پر تعجب تھا، حضور نے فرمایا میرا اور ابوبکر کا تو اس پر ایمان ہے۔

ایک مرتبہ ایک شخص بکریاں چرا رہے تھے، ایک بھیڑیے نے ایک بکری اٹھالی، ان صاحب نے شور و شغب کیا تو اس بھیڑیے نے کہا، درندوں کے دن (یعنی قیامت کے قریب) کون ان بکریوں کی حفاظت کرے گا، لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھیڑیا کلام کرتا ہے، حضور نے یہاں بھی وہی ارشاد فرمایا کہ میرا اور ابوبکر و عمر کا اس پر ایمان ہے۔ (مشکوٰۃ بروایۃ الشیخین)

● أخرجه البخاری (المزارعة/ استعمال البقرة للحراثة ۲۳۲۲) ومسلم (فضائل الصحابة / فضائل أبي بكر رضي الله عنه ۲۳۸۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

❦ أخرجه البخاری (الانبياء ۳۴۷۱) ومسلم (فضائل الصحابة/ فضائل أبي بكر ۲۳۸۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

معجزات کی کتابوں میں متعدد واقعات اس نوع کے ذکر کئے گئے ہیں کہ جانوروں نے حضور کی نبوت کی شہادت دی، لوگوں کو ایمان نہ لانے پر طعن کیا، دیکھنا چاہو تو ”شفاء قاضی عیاض“ میں بھی چند واقعات ذکر کئے ہیں، اس قصہ کا دوسرا جز کہ جانوروں نے اپنے آپ کو پیش کیا، بھی ظاہر ہے، کیوں کہ جب یہ جماعت اللہ کے نام پر شہید ہونے کو، اس رضا اور رغبت کے ساتھ، ہر وقت تیار اور مستعد تھی تو کَمَا تُدِينُ تَدَانُ جیسا تم معاملہ کرو ویسا ہی کیا جائے گا۔

تو ہم گردن از حکم داور میچ کہ گردن نہ پیچد از حکم تو بیچ

(یعنی خدا کی اطاعت کر، دنیا کی ہر چیز تری اطاعت کرے گی) ان حضرات کے شوق شہادت کے واقعات سے تو ارنج بھری ہوئی ہیں، نمونہ کے طور پر چند قصے ”حکایات صحابہ“ میں لکھ چکا ہوں دل چاہے تو دیکھ لو۔

حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوانٹ کی قربانی کی تھی، جب حضور قربانی فرما رہے تھے تو پانچ چھ اونٹ اکٹھے اٹھائے ہوئے آتے تھے کہ پہلے کون قربان ہو۔

ابوداؤد شریف میں یہ قصہ مذکور ہے۔ اور جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ معمولی حکام، بے بس حکام جن کے قبضہ میں کچھ نہیں ہے وہ اپنے فرماں برداروں کی ہر طرح حمایت کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ اپنے مطیعوں کی حمایت کیوں نہ کرے گا اور قرآن شریف کا وعدہ ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ“ (س محمد ع ۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہاری مدد کرے گا۔ ”إِن يَنْصُرْكُمْ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ“ (س آل عمران ع ۱۷)

ترجمہ: اگر اللہ جل شانہ تمہاری مدد کریں تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہو سکتا اور وہ اگر مدد نہ کریں تو پھر ان کے علاوہ کون مدد کر سکتا ہے۔

طاعت پر مدد کے وعدے اور گھمنڈ پر نقصانات

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اطاعت رسول ان کی

● أخرجه مسلم (الحج/حجة النبي صلى الله عليه وسلم ۱۲۱۱) عن جابر مطولاً وأبو داود (المناصب/۱۷۶۵) عن عبد الله بن قريط رضي الله عنه .

طبیعت بن گئی تھی، کامیابی ان کے ساتھ تھی، ہر نوع کی مدد ان کی رفیق تھی اور جہاں کہیں کسی قسم کی لغزش ہوئی، وہاں مشقتیں، دقتیں اٹھانا پڑیں، جنگ احد کا قصہ مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ایک خاص جگہ پر متعین فرما کر حکم دے دیا تھا کہ ہم غالب ہوں یا مغلوب، تم اس جگہ سے نہ ہٹنا، مسلمان غالب ہوتے جا رہے تھے اور جب کافی غلبہ ہو گیا تو اس جماعت کے بہت سے افراد نے یہ سمجھ کر کہ اب تو غلبہ بالکل ہی حاصل ہو گیا ہے، بھاگنے والے کفار کا تعاقب کیا اس جماعت کے امیر نے کہا بھی کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم غالب بھی ہو جائیں تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا مگر جماعت نے غلط فہمی سے اس حکم کو یہ سمجھا کہ معمولی غلبہ مراد ہے اور اب بالکل غلبہ ہو چکا ہے، اس لئے اس جگہ سے ہٹ گئے اور خالد بن ولید نے جو اس وقت کفار کے سپہ سالار تھے اسی جگہ سے آ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔

کتب حدیث و تاریخ میں یہ قصہ مشہور ہے۔

حنین کی لڑائی میں مسلمانوں کی کثرت اور کفار کی قلت کی وجہ سے، بعض مسلمانوں کو کچھ غرور پیدا ہوا، جس کی وجہ سے سخت پریشانی اور دقت کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا، قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اللہ جل جلالہ نے متوجہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے: ”لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ“۔ (س توبہ، ع ۴)

ترجمہ: تمہاری اللہ جل شانہ نے بہت سے موقعوں میں مدد کی اور حنین کے دن بھی مدد کی جب کہ تم کو اپنی کثرت کی وجہ سے غرہ ہو گیا تھا، پس وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی (اور کفار کے تیر برسانے سے ایسی پریشانی تم کو ہوئی) کہ تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔

مرتدین کی لڑائی میں اول طلیحہ الکذاب سے معرکہ ہوا، جس میں بہت سے لوگ بھاگ گئے، کچھ مارے گئے، خود طلیحہ بھی بھاگ گیا، اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے، اس

● أخرجه البخاری (المغازی / غزوة أحد ۴۰۴۳) وأبو داود (الجهاد / الكمئاء ۲۶۶۲) عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

✽ أخرجه البيهقي في الدلائل (۱۲۳/۵) وابن المنذر كما في الدر المنثور (۴۰۴/۲) عن الحسن، ومحمد بن عمرو عن الزهري كما في السيرة الشامية (۴۶۹/۵)

کے بعد مسلمہ کی جماعت سے لڑائی ہوئی اور جس میں بہت سخت مقابلہ ہوا اور ہزاروں آدمی اس کی جماعت کے قتل ہوئے اور مسلمانوں کی بھی بڑی جماعت شہید ہوئی حضرت خالد بن ولیدؓ ان معرکوں کے سپہ سالار تھے فرماتے ہیں:

”إِنَّا لَمَّا فَرَعْنَا مِنْ طَلِيحَةَ الْكَذَّابِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ شَوْكَةٌ قُلْتُ كَلِمَةً - وَالْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْقَوْلِ - وَمَا بَنُو حَنِيفَةَ، مَا هِيَ إِلَّا كَمَنْ لَقِينَا، فَلَقِينَا قَوْمًا لَا يَشْبَهُونَ أَحَدًا وَلَقَدْ صَبَرُوا لَنَا مِنْ حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ“
(خمیس)

ترجمہ: جب ہم طلیحہ کذاب سے فارغ ہو گئے اور اس کی شوکت کچھ زیادہ نہ تھی تو میری زبان سے ایک کلمہ نکل گیا، اور مصیبت گویائی کے ساتھ وابستہ ہے (میں نے کہہ دیا تھا کہ بنی حنیفہ ہیں ہی کیا چیز، یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں سے ہم نبٹ چکے ہیں، (یعنی طلیحہ کی جماعت) مگر جب ہم اس کی جماعت سے بھڑے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کے مشابہ نہیں ہیں، طلوع آفتاب سے لے کر عصر کے وقت تک وہ برابر مقابلہ کرتے رہے۔

حضرت خالدؓ خود اقرار فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ زبان سے نکل گیا تھا، جس کی وجہ سے اتنے سخت مقابلہ کی نوبت آئی۔

صحابہ کرام کی تحریرات اور خطبات میں

ذرا ذرا سے امور پر تنبیہ اور اس کی چند مثالیں

اسی وجہ سے یہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، ذرا ذرا سی چیز کی نگرانی اور اس پر تنبیہ فرماتے تھے، یرموک پر جب حملہ ہو رہا تھا تو حضرت خالدؓ عراق کی لڑائی میں مشغول تھے، یرموک لشکر کی مدد کے واسطے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ان کو خط لکھا اور تحریر فرمایا کہ عراق پر اپنا جانشین مقرر کر کے فوراً یرموک پہنچو، اس خط میں ان کی تعریف فرمائی تھی اور کامیابیوں پر مبارک باد دی تھی اور یہ لفظ بھی لکھا تھا:

”وَلَا يَدْخُلَنَّكَ غُجْبٌ، فَتَحْسَرَ وَتَخْذَلَ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَدِلَّ بِعَمَلٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ

تَعَالَى لَهُ الْمَنُّ وَهُوَ وَلِيُّ الْجُزْأِ. (خمیس)

ترجمہ: تمہارے اندر عجب (غرور) ہرگز پیدا نہ ہو کہ اس سے نقصان اٹھاؤ گے اور ذلیل ہو گے، اپنے کسی عمل پر ناز نہ کرنا، اللہ ہی کا احسان ہے اور وہی بدلہ کا مالک ہے۔

ان حضرات کے خطبات میں تحریرات میں ذرا ذرا سے امور پر تنبیہ اور ان کا اہتمام ہوتا تھا اور معاصی پر زبردست گرفت ہوتی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جس قدر کارنامے مشہور و معروف ہیں، دوست، دشمن، مسلمان، کافر سب ہی واقف ہیں، خلافت صدیقی میں ایک واقعہ میں حضرت عمرؓ لشکر کی امارت سے ان کو معزول کرنے پر بہت مصر ہوئے، مگر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے قبول نہیں فرمایا۔

خلافت فاروقی میں ایک واقعہ کی بنا پر کہ ایک شاعر کو بہت سا انعام دے دیا تھا، حضرت خالد کی مشکیں بندھوا کر بلوایا گیا تھا۔

حضرت عمرؓ جب پہلی مرتبہ بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے تو قرب وجوار کی فوجوں کے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ اپنی فوجوں پر اپنا قائم مقام کسی کو بنا کر، مجھ سے جا بیہ میں (ایک جگہ کا نام ہے) آکر ملیں، یہ سب امراء جا بیہ پہنچے، سب سے اول یزید بن ابی سفیان سے، پھر حضرت ابو عبیدہ سے، پھر حضرت خالد سے ملاقات ہوئی، یہ حضرات کچھ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، حضرت عمرؓ یہ دیکھ کر سواری سے اترے اور پتھر اٹھا اٹھا کر ان حضرات کو مارنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ کس قدر جلدی تم اپنے پرانے خیالات سے ہٹ گئے کہ اس ہیبت میں مجھ سے ملنے آئے ہو، ابھی دو ہی برس سے تم کو پیٹ بھر کر ملنے لگی ہے، جس پر یہ حالت ہو گئی ہے، اگر دو سو برس کی امارت کے بعد بھی اس ہیبت کو اختیار کرتے تو میں تمہاری جگہ دوسروں کو امیر بناتا، انہوں نے معذرت کی اور عرض کیا، کہ ہم ہتھیار لگائے ہوئے ہیں یہ کیڑا اوپر پہن لیا تھا۔ (طبری)

ریشمی لباس کی فقہی بحث علیحدہ چیز ہے، بعض انواع اس کی جائز ہیں، میسان جب فتح ہوا تو حضرت عمرؓ نے نعمان بن عدی کو وہاں کا حاکم بنادیا، انہوں نے اپنی بیوی کو بھی وہاں لے جانا چاہا،

● الخمیس (۲/۲۵۵)

❦ الکامل فی التاریخ (۲/۱۵۲)

⌘ المصدر السابق (۲/۲۰۷)

⌘ تاریخ طبری (۳/۱۵۸) حوادث سنة ۱۵ ہجریة.

مگر وہ نہیں گئیں، تو انہوں نے بیوی کو ایک خط لکھا، جس میں وہاں کی راحتیں اور لطف، اشعار میں لکھا، جن میں شراب اور اس کے خوش نما گلاسوں کے دور چلنے کا بھی ذکر شاعرانہ انداز میں کر دیا تھا، حضرت عمرؓ کو خبر ہو گئی، ان کو خط لکھا، جس میں بسم اللہ کے بعد اول سورہ غافر کی پہلی آیت لکھی، اس کے بعد تحریر فرمایا: ”مجھے تمہارا فلاں شعر پہنچا، میں نے تمہیں معزول کر دیا، وہ حاضر ہوئے اور قسم کھائی کہ میں نے شراب نہیں پی، وہ محض شاعرانہ طور پر لکھ دیا تھا، ایشاد فرمایا کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ یہی حسن ظن ہے، مگر میں تمہیں کسی جگہ کا حاکم کبھی نہیں بنانے کا۔ (معجم البلدان)

یہ سخت گیری اور تنگ نظری تھی ان حضرات اکابر کی، تاریخ اور کتب حدیث میں ہزاروں واقعات اس رنگ کے پاؤ گئے، یہی دارین کی ترقیات کا واحد سبب تھا اور جہاں کہیں کوئی لغزش ہوئی وہاں نقصان بھی پہنچا، جس کی نظیریں ابھی پڑھ چکے ہو اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جتنا اونچا طبقہ یا فرد تھا اتنی ہی معمولی لغزش پر اللہ جل شانہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے ”حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ“ سورہ عبس میں اس چیز پر تنبیہ ہے کہ ایک نابینا غریب کے مقابلہ میں دنیا دار مال دار کی رعایت کیوں ہوئی، حالاں کہ وہ رعایت دین ہی کے خاطر تھی اس کے بالمقابل جتنا معمولی طبقہ تھا، اتنے ہی معمولی سینات سے درگزر اور سینات کے بڑھ جانے پر گرفت ہوئی، جزیرہ سردانیہ بہت مشہور جزیرہ ہے ۹۰ھ کے آس پاس فتح ہوا ہے، مال غنیمت میں خاص طور سے اس میں خیانتیں کثرت سے ہوئیں، جس کے جوہاتھ لگا اڑالیا، فتح کے بعد جہاز میں سوار ہو کر واپس آرہے تھے، کہ غیب سے آواز آئی اَللّٰهُمَّ غَرِّقْهُمْ (اے اللہ ان کو غرق کر دے) اور سب غرق ہو گئے (اشاعت)۔

وہ حضور اقدس ﷺ کے ارشادات تھے، جو اس مضمون کے شروع میں تھے اور یہ واقعات ان کی مثالیں ہیں، گذشتہ تاریخ کے اوراق ان سے پر ہیں، اور آج جو ہو رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے، بے دینی کے اسباب، ہم اپنے ہاتھوں اختیار کرتے جا رہے ہیں، گناہوں میں زور و شور سے منہمک ہوتے جا رہے ہیں، پریشانیاں اور بدحالیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اب تو اجتماعی صورت سے خود اسلام کو خیر باد کہنے کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں، دین کے ایک ایک جز کو چھوڑا جا رہا ہے، اب اس کا اگر حل ہو سکتا ہے تو دین پر پختگی اور گناہوں سے احتراز ہی ہو سکتا ہے مگر اس دقیقہ نوسی بات کو کون کہہ سکتا ہے اور کس سے کہا جائے ”فَالِی اللّٰهِ الْمُشْتٰکِی وَالْمُسْتَعٰنِ“۔

جواب نمبر ۵:

سوال: اغراض آج کل زیادہ کام کر رہی ہیں، ہر شخص اپنی اغراض کے پیچھے چل رہا ہے

جواب: کچھ بعید نہیں کہ ایسا بھی ہو اور سب نہیں تو کچھ لوگ اپنی اغراض کے تحت میں بھی کام کرتے ہوں، لیکن یہ بھی تو اسی اسلامی تعلیم کے ترک کا نتیجہ ہے، ہم لوگ اپنی تعلیمات کو قبول کریں اور ان کو اسوہ بنائیں تو پھر یہ ایک مفسدہ کیا، کوئی بھی مفسدہ باقی نہ رہے۔

حدیث ”انما الاعمال بالنیات“ اور ریا و شہرت کی مذمت

یقیناً جو لوگ دنیوی اغراض کی خاطر دین کا کام کرتے ہیں، وہ اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف ارشاد ہے: ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ“

ترجمہ: اعمال کا اجر و ثواب نیت ہی سے ہوتا ہے اور ہر آدمی کو ویسا ہی بدلہ ملتا ہے جیسی اس کی نیت ہوتی ہے۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ فرمایا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت فرمادیجئے، حضور نے اخلاص کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ (اخلاص کے ساتھ) تھوڑا عمل بھی کافی ہے۔

ایک حدیث میں وارد ہے حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مخلصین کو خدا تعالیٰ خوش رکھے وہ لوگ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہر تاریک فتنہ زائل ہو جاتا ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کو ایک مرتبہ کچھ اپنی بڑائی کا خیال آگیا،

● أخرجه البخاری (بدء الوحی رقم ۱) ومسلم (الامارة/قوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات ۱۹۰۷) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

✽ أخرجه الحاكم (۳۰۶/۳) وأبو نعیم في الحلیة (۸۲۲) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: ”لا“ اهـ

✽ أخرجه أبو نعیم في الحلیة (۲۶) والبيهقي في الشعب (۶۸۶۱) عن ثوبان رضي الله عنه، وقال المناوي في الفيض (۲۷۴/۳): فيه عمرو بن عبد الجبار السنجاری (وتحرف في الفيض الى السخاوی)، أورده (ابن عدي) في الضعفاء قال ابن عدي: روى عن عمه مناكير، وعبيدة بن حسان، أورده الذهبي في ”ذيل الضعفاء والمتروكين“.

حضور نے تنبیہ فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس امت کی مدد و ضعفاء ہی سے فرماتے ہیں، ان کی نماز کی وجہ سے ان کی دعا کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ تمہارے بدن اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔

(کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ کس نیت اور کس ارادہ سے ہے)

حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے جو پہلے بھی قریب ہی گزر چکا ہے: ”مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ“

ترجمہ: جو شخص (اپنے اعمال خیر سے) محض دنیوی زندگی (کی منفعت) اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ان کے لئے دنیا میں (بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو) کچھ کمی نہیں کی جاتی اور ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں بجز جہنم کے کچھ نہیں ہے اور انہوں نے جو اعمال کئے وہ آخرت میں بے کار اور بے اثر ثابت ہوں گے۔

متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جس شخص کا اہم مقصد محض دنیا ہوتی ہے حق تعالیٰ شانہ اس کے احوال کو پریشان کر دیتے ہیں اور اس کے فکر کو آنکھ کے سامنے کر دیتے ہیں کہ ہر وقت اسی کے فکر میں مبتلا رہتا ہے اور جس شخص کا اہم مقصد آخرت ہوتا ہے اس کو جمعیت نصیب فرماتے ہیں اس کے دل میں استغناء عطا فرماتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس پہنچتی ہے۔

ایک حدیث میں خود حق تعالیٰ شانہ کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ اے آدم کے بچے، تو میری عبادت کے لئے فراغت حاصل کر، میں تیرے سینہ کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا،

● أخرجه النسائي (الجهاد/الاستنصار بالضعيف ٣١٤٨) وفي الكبرى (٣٣٨٤) وأبو نعيم في الحلية (٦١٩٨) قلنا، أورده السيوطي في الجامع الصغير ورقم له بالصحة وأقره المناوي في الفيض.

✽ أخرجه مسلم (البر/تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه ٢٥٥٣) وابن ماجه (الزهد/القناعة ٣١٣٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

✽ أخرجه الترمذي (صفة القيامة/رقم ٢٣٦٥) عن أنس بن مالك، وابن ماجه (الزهد/الهم بالدنيا ٣١٠٥) وابن حبان (٦٤٩) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، والطبراني في الاوسط (٥٠٢٥) عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني في الكبير (١١/١٦٩٠) والروايات متقاربة المعنى.

ورنہ تیرے سینہ کو مشاغل سے بھردوں گا اور فقر دور نہ کروں گا۔ (ترغیب)

اس لئے جن لوگوں کی نیت محض دنیوی اغراض ہیں اور ساری جدوجہد کا حاصل یہی بے کار منافع ہیں، وہ یقیناً اپنے قیمتی اوقات کی اخلاعت کرتے ہیں، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس امت کو بلندی اور دین داری اور علو مرتبہ اور زمین پر قبضہ کی بشارت دے دو (کہ یہ چیزیں اس امت کو حاصل ہوں گی) لیکن جو شخص آخرت کا عمل، دنیا کے واسطے کرے گا اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔

ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کسی کام میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ جل شانہ کی رضا کا بھی ارادہ کرتا ہوں اور یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ میرا مرتبہ بھی ظاہر ہو، حضور نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیت: ”فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا“ نازل ہوئی۔ ترجمہ: پس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک عمل (شریعت کے موافق) کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ریا اور شہرت کے واسطے عمل کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اس کو مشہور کریں گے (یعنی اس بد نیتی کی شہرت کریں گے) اور اس کو حقیر اور ذلیل کریں گے۔

حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تم پر خوف ہے، وہ شرک اصغر ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا: ریا کاری (دکھلاوا)، قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ ایسے لوگوں کو ارشاد فرمائیں گے

● أخرجه الحاكم (۳۲۶/۴) عن معقل بن يسار رضي الله عنه وصححه وواقفه الذهبي.

✽ أخرجه أحمد (۱۳۳/۵) والحاكم (۳۱۸/۴) والبيهقي في الشعب (۲۸۳۳/۲۸۳۳) عن أبي بن كعب رضي الله عنه وصححه الحاكم وواقفه الذهبي.

Et أخرجه الحاكم (۳۲۹/۴) عن طاوس مرسلاً والبيهقي في الشعب (۲۸۵۴) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وسكت عنه الحاكم والذهبي معاً.

Et أخرجه أحمد (۱۶۲/۲) والبيهقي في الشعب (۲۸۲۱) وأبو نعيم في الحلية (۱۲۴) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال المنذري في الترغيب (۳۱/۱) رواه الطبراني في الكبير بإسناد، أحدها صحيح“ اهـ

کہ جن لوگوں کے دکھانے کیلئے اعمال کئے تھے، انہیں سے جا کر بدلہ اور ثواب لے لو۔ (ترغیب)

اور احادیث بھی بکثرت اس نوع کی وارد ہوئی ہیں، جن سے بتواتر یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ جن اعمال حسنہ کی غرض، شہرت و وجاہت ہوتی ہے، یا کوئی مال و متاع مقصود ہوتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی رضا ان سے مقصود نہیں ہوتی، وہ سب بے کار جاتے ہیں، بلکہ بجائے خیر کے شر کو پیدا کرتے ہیں، ابھی جہاد کے مضمون میں بھی اس قسم کی روایات کا کچھ حصہ پہلے گزر چکا ہے جن میں یہ وارد ہوا ہے، کہ جس جہاد سے مقصود شہرت یا دنیوی متاع ہوتا ہے، وہ مقبول نہیں ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو ایک صحابی گذرے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بدن کی حالت (قوت) اور نشاط کو دیکھ کر فرمانے لگے، اگر (قوت و نشاط کی) یہ حالت اللہ کے راستہ (جہاد) میں ہوتی تو کیا ہی اچھا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اعانت کے لئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے اور اگر بوڑھے والدین کی مدد کے لئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اگر اپنے نفس کی ضروریات پورا کرنے کے لئے اور اس کو حرام سے بچانے کے لئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، البتہ اگر شہرت اور تفاخر کے لئے نکلا ہے تو وہ شیطان کا راستہ ہے۔ (ترغیب)

”اللہ کے راستے“ کا مفہوم حضرت شیخ کی نظر میں:

اس حدیث سے اور اس جیسی احادیث سے یہ بھی واضح ہے کہ اللہ کا راستہ صرف جہاد میں، یا نوافل میں، یا دوسری عبادات میں منحصر نہیں، بلکہ ضروری اعمال و عبادات کرنے کے بعد، جو کام بھی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو، اداء حقوق اس کی غرض ہو وہ سب اللہ ہی کا راستہ ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین داری صرف عبادات میں مشغولی کا نام ہے اور دنیا

● أخرجه أحمد (۵/۴۲۸/۴۲۹)، والبيهقي في الشعب (۶۸۳۱) عن محمود بن لبيد رضي الله عنه وقال المنذري في الترغيب (۱/۳۲): ”إسناده جيد“ اهـ والطبراني في الكبير (۴۳۰۱) عن رافع بن خديج نحوه وقال الهيثمي في المجمع (۱۰/۲۲۲) رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن شبيب بن خالد، وهو ثقة.

✽ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۹/رقم ۲۸۲) والأوسط (۶۸۳۵) والصغير (۲/۶۰) عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وقال الهيثمي في المجمع (۴/۳۲۵): رجاله رجال الصحيح. اهـ

داری کے کاموں میں مشغول ہونا اس کے منافی ہے، وہ غلطی پر ہیں، معتبر علماء میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اسباب معیشت کو حاصل نہ کیا جائے، یا ترک کر دیا جائے، البتہ یہ ضروری ہے کہ ان کو دنیا کی غرض سے نہ کیا جائے ان کو بھی اللہ ہی کی رضا کے واسطے اس کے مقرر کئے ہوئے حقوق کے واسطے حاصل کیا جائے، وجاہت، تفاخر، تکبر اور لوگوں کی نگاہ میں بڑائی حاصل کرنے کے واسطے نہ کیا جائے۔

تجسس اور غیبت سے کنارہ کشی

اور مسلمانوں کے عیب کی پردہ پوشی

مگر اس سب کے باوجود دوسری جانب بھی قابل لحاظ ہے، وہ یہ کہ ہر شخص کو صاحب غرض سمجھنا، یہ بھی اسلام کے منافی ہے، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا“۔ (سورہ حجرات رکوع ۲) ترجمہ: اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو، اس لئے کہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں اور (کسی کے عیب کا) تجسس بھی نہ کیا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ ہم لوگوں کی عام حالت یہ ہے کہ جو شخص ہماری مرضی کے موافق کام کرتا ہے، وہ مخلص ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن جوں ہی وہ ہماری رائے کے خلاف کوئی کام کر گزرتا ہے، وہ ٹوڈی ہے، انگریز پرست ہے، یا ہندو پرست ہے، خود غرض ہے، نفس پرست ہے، غدار قوم ہے، مکار ہے، دغا باز ہے، وہ انگریزوں کا وظیفہ خوار ہے، یا کانگریس کا تنخواہ دار ہے، غرض یہ کہ دنیا بھر کے عیوب اس میں جمع ہو جاتے ہیں، اس کے اصلی عیوب کو طشت از بام کیا جاتا ہے اس میں فرضی عیوب پیدا کئے جاتے ہیں حالاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ قیامت میں اس کی عیب پوشی کریں گے اور جو شخص مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس کی پردہ دری کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں (چھپ کر) کوئی عیب کرتا ہے تب بھی اس کو فضیحت کرتے ہیں۔

● أخرجه ابن ماجه (الحدود/الستر على المومن رقم (۲۵۴۶) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحسن اسنادہ المنذري في الترغيب (۱۶۹/۳)

ایک مردِ مومن کا احترام اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ ہے

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور بلند آواز سے ارشاد فرمایا: اے وہ لوگو جن کی زبان پر اسلام ہے اور ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا، تم مسلمانوں کو نہ ستاؤ اور ان کے عیوب کے درپے نہ ہو، جو شخص مسلمان کے عیب کے درپے ہوتا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس کی پردہ دری فرماتے ہیں اور جس کے عیب کو اللہ جل شانہ کھولنا چاہیں، اس کو گھر کے اندر کئے ہوئے کام پر بھی رسوا کر دیتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ تو کتنا بابرکت اور باعظمت گھر ہے لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان کا احترام تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ (ترغیب) ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کی کسی تکلیف پر اظہارِ مسرت و خوشی نہ کر، (اگر ایسا کرے گا) تو حق تعالیٰ شانہ اس پر رحم فرما کر تجھے اس مصیبت میں مبتلا فرما دیں گے۔ (ترغیب)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو خوش اخلاق ہوں، اپنے بازوؤں کو نرم کرنے والے ہوں، (یعنی ذرا ذرا سی بات پر اڑنے اور استغیثیں سوتنے والے نہ ہوں) الفت کرنے والے ہوں، اور دوسروں کے درمیان تعلقات پیدا کرنے والے ہوں اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور میرے نزدیک زیادہ مبغوض وہ لوگ ہیں، جو چغیل خوری کرنے والے ہوں، دوستوں میں تفریق اور اختلاف پیدا کرنے والے ہوں، اور جو لوگ برے ہوں ان کے لئے عیب جوئی کرنے والے ہوں۔ (ترغیب)

● أخرجه الترمذي (البر والصلة رقم ۲۰۳۲) وابن حبان (۵۷۳۳) عن ابن عمر رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن غريب.

✽ أخرجه الترمذي (في الموضع المذكور) وابن حبان في صحيحه (۵۰۶/۷ رقم ۵۷۳۳) عن ابن عمر رضي الله عنه.

Fin أخرجه الترمذي (القيامة/لا تظهر الشماتة لأخيك ۲۵۰۶) وأبو نعيم في الحلية (۶۸۶۷) عن وائلة بن الاسقع رضي الله عنه وقال الترمذي: حسن غريب.

ح أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۹۷) وفي الصغير (۲۵/۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الهيثمي في المجمع (۲۱/۸): فيه صالح بن بشير المري، وهو ضعيف اهد قلنا: ويشهد له:

۱- حديث أبي سعيد عند الطبراني في الأوسط (۴۳۲۲) نحوه وقال الهيثمي: فيه يعقوب بن أبي عباد فلزمي ولم أعرفه، قلنا: قال أبو حاتم في الجرح والتعديل: محله الصدق. ۲- وحديث عبدالرحمان بن غنم عند احمد (۲۲۷/۳)

حضور کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تجھے کسی ایسے عیب سے رسوا کرے، جو تجھ میں ہے تو تو اس کے جواب میں بھی ایسے عیب سے اس کو رسوا نہ کر جو اس میں ہے، تجھے اس کا اجر ملے گا اور اس کے کہنے کا وبال اس پر رہے گا۔ (ترغیب)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپس میں قطع تعلقات نہ کرو، ایک دوسرے سے پشت نہ پھيرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ ترک کلام کرے۔ (ترغیب)

حضور کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے یہاں ہر دو شنبہ اور پنجشنبہ کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے اور ہر اس شخص کے لئے مغفرت کی جاتی ہے جو شرک نہ کرتا ہو، البتہ جن دو شخصوں میں کینہ اور عداوت ہو، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو ابھی رہنے دو، جب تک آپس میں صلح نہ کریں۔ (بخاری ترغیب)

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کافریا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے۔ (بخاری ترغیب)

حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔

● أخرجه أحمد (۶۳/۵) والنسائی في الكبرى (۹۲۹۱) وابن حبان (۵۲۳) عن أبي جابر بن سليم رضي الله عنه مطولاً.

✽ أخرجه مالك (حسن الخلق رقم ۱۵/۱۲) والبخاری (الأدب/ما ينهى عن التحاسد رقم ۶۰۶۵) ومسلم (البر/تحريم التحاسد والتباغض والتدابير ۲۵۵۹) عن أنس رضي الله عنه.

✽ أخرجه مسلم (البر والصلة/النهي عن الشحناء، رقم ۲۵۶۵) ومالك في الموطأ (حسن الخلق، رقم ۱۸) والترمذی (البر والصلة/ما جاء في المتهاجرين، رقم ۲۰۲۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذی: "حسن صحيح"

الا أن لفظ الترمذی: "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخ" قلنا: عزاه المصنف الى الترغیب بروایة البخاری، وليس في الترغیب (۳۰۶/۳) بروایة البخاری، وانما هو فيه بروایة مسلم، ومالك، والله اعلم.

✽ أخرجه البخاری (الأدب/ما ينهى من السباب واللعن، رقم ۲۰۳۵) ومسلم (الایمان/بيان حال من قال لاخيه المسلم: يا كافر، رقم ۶۱) عن أبي ذر رضي الله عنه.

➔ تقدم تخريجه، انظر ص ۲۱، رقم الهامش: ۲.

دوسری حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینے والا، اپنی ہلاکت کا سامان کرنے والا ہے۔

(ترغیب)

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرے، جو اس میں نہیں ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو جہنم میں مقید فرما کر کہیں گے کہ اپنے کہے ہوئے کو سچا کر۔ (ترغیب)

ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو اور بدترین بندے وہ ہیں، جو چغل خوری کر نیوالے ہوں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہوں اور ایسے لوگوں کے لئے عیوب تلاش کرنے والے ہوں، جو ان سے بری ہیں۔ (ترغیب)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ”حجۃ الوداع“ میں خطبہ پڑھا اور اس میں اعلان فرمایا کہ تم لوگوں کے خون اور آبرو میں اور مال تم پر ہمیشہ کے لئے، ایسے ہی حرام ہیں، جیسا کہ آج اس

● أخرجه البزار كما في المجمع للهشمي (٤٣/٨) والترغيب للمنذري (٣/١١١) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

قال الهشمي: ”رجاله ثقات، اه وقال المنذري: ”رواه البزار باسناد جيد“ قلنا ولم نجده في مسند البزار، ولا في كشف الاستار فيما تبعتنا، وعزاه المناوي في فيض القدير (قم ٢٦١٣، ٤٩/٢) الى أحمد، والطبراني، والديلمي أيضا.

● أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم ٨٩٣٦) عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال الهشمي في المجمع (٩٣/٨): ”رواه الطبراني عن شيخه مقدم بن دود، وهو ضعيف“ اه وقال المنذري في الترغيب (٣/٣٣٣): ”رواه الطبراني باسناد جيد“ اه وانظر الجامع الصغير (رقم ٨٦٤٦) وشرحه فيض القدير (١٢٨/٦)

وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود (القضاء/الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم امرها، رقم ٣٥٩٤) في حديث نحوه.

● أخرجه أحمد (٢٢٤/٣) عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الهشمي في المجمع (٩٣/٨): فيه شهر بن حوشب، وبقيّة رجاله رجال الصحيح اه وكذا قال المنذري في الترغيب (٣/٣٢٥)

وأخرجه أحمد أيضا (٢٥٩/٦) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، قال الهشمي في المجمع (٩٣/٨): فيه شهر بن حوشب، وقد وثقه غير واحد، وبقيّة رجاله رجال أسانيد رجال الصحيح“ اه وقال المنذري: وحديث عبد الرحمن اصح، وقد قيل: ان له صحبة“ اه قلنا: وشهر بن حوشب قال فيه الحافظ في التقریب: ”صدوق، كثير الارسال والأوهام“ اه فاسناد كلا الحديثين حسن، والله أعلم.

محترم شہر، محترم مہینہ اور محترم دن میں ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان و مال اور آبرو حرام ہے۔^۱
ایک حدیث میں ہے کہ بڑے سے بڑے سود کے حکم میں ہے، مسلمان کی آبروریزی کرنا۔
اس مضمون میں کئی حدیثیں مختلف الفاظ سے ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے بعض احادیث کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے، مگر ہم لوگوں کے یہاں مسلمان کی آبروریزی اس قدر سہل ہے کہ معمولی سی بات پر، بلکہ محض گمان اور احتمال پر، اس کی آبروریزی میں ذرا بھی باک نہیں ہے، اللہ کے نزدیک مسلمان کی آبروریزی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو بدترین سود فرمایا ہے اور بہت ہی کثرت سے یہ مضمون احادیث میں وارد ہوا ہے، ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بدترین سود کسی مسلمان کو دوسرے پر، گالیوں کے ساتھ بڑھانا ہے۔ (جامع)

یعنی ایک کے وقار کو گالیاں دے کر گرایا جائے تاکہ دوسرے کے وقار کو بڑھایا جائے، آج انصاف اور غور سے دیکھا جائے کہ جتنی جماعتیں بھی ہم لوگوں میں قائم ہیں، سیاسی ہوں، یا غیر سیاسی، ہر جماعت کے کتنے افراد ایسے ہیں، جو دوسری جماعت کے اکابر کو خواہ وہ علماء ہوں، یا لیڈر صرف اس لئے برا بھلا کہتے ہیں کہ ان کا وقار گرایا جائے اور اپنی جماعت کا وقار بڑھایا جائے، اور پھر لطف یہ ہے کہ ہر شخص اس کو برا بھی سمجھتا ہے اور برا کہتا بھی ہے، دوسروں کی اس بات کی شکایت کرتا ہے، کہ وہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتا، اپنی جماعت کے اقوال و افعال کو نہیں دیکھتا، یہ کوئی نہیں سوچتا ”ایں گناچیت کہ در شہر شامیز کنند“، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”يُبْصِرُ أَحَدُكُمْ الْقَذَى فِي عَيْنِ

● أخرجه البخاری (العلم/ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، رقم ۶۷) و (الفتن / رقم ۷۰۶۸) و مسلم (القسامۃ / تغلیظ تحريم الدماء، رقم ۱۶۷۹)۔

● أخرجه مسلم (البر والصلة / تحريم ظلم المسلم، رقم ۲۵۶۲) و الترمذی (البر والصلة / ما جاء في شفقة المسلم على المسلم، رقم ۱۹۲۷) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، فی حدیث، وقال الترمذی: ”هذا حدیث حسن غریب“۔

[۱] تقدیم تحریرجہ، انظر ص ۷۷، رقم الہامش: ۱

[۲] أخرجه ابن ابی الدنيا فی الصمت (كما فی الجامع الصغير، رقم ۹۱۱) عن أبی نجیح، مرسلًا، و رقم له السیوطی بالضعف۔

أَخِيهِ وَيَنْسَى الْجَذَعَ فِي عَيْنِهِ (جامع)

ترجمہ: تم میں بعض آدمی دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھ کا شہ تیر نظر نہیں

آتا۔

مسلمانوں کی آبروریزی بدترین سود ہے

اس بات کو خوب غور سے سن لو، یہ بات نہایت اہم اور ضروری ہے کہ مسلمان کی آبروریزی اللہ کے نزدیک سخت ہے اور بہت ہی سخت وعیدیں اس بارے میں آئی ہیں، حضور کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی آبرو میں بغیر حق کے زبان درازی بدترین سود ہے۔ (جامع)

بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، وہاں جائز ہے اور جہاں جائز نہیں وہ بغیر حق کے ہے، ایک حدیث میں ہے کہ سود کا کمتر درجہ ایسا ہے، جیسے اپنی ماں سے صحبت کرنا اور بدترین سود مسلمان کی آبروریزی کرنا ہے۔ (جامع)

ایک حدیث میں ہے کہ سود کے بہتر دروازے ہیں، جن میں سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسا اپنی ماں سے صحبت کرنا اور سب سے بڑھا ہوا سود مسلمان کی آبروریزی میں زبان درازی ہے۔ (جامع)

ایک حدیث میں ہے کہ سود کے بہتر دروازے ہیں، جن میں سب سے ہلکا ایسا ہے جیسے

❖ أخرجه ابن حبان في صحيحه (الغيبة / رقم ۵۷۳۱) وابونعيم في الحلية (ترجمة يزيد بن الأصم، رقم ۴۶۴۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (رقم ۹۹۲) معزواً إلى أبي نعيم، ورقم له بالضعف، ولكن قال المناوي في فيض القدير (۴۵۷/۶): "قال العامري: حسن" اهـ

❧ أخرجه احمد (۱۹۰/۱) وأبوداود (الأدب / الغيبة، رقم ۴۸۷۶) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، قلنا: سكت عليه أبوداود، وكذا المنذري في مختصره، (رقم ۴۷۰۹) وكذا في الترغيب (۳۲۷/۳) ورقم له السيوطي في الجامع الصغير (رقم ۲۴۷۲) بالحسن، قلنا: بل اسناده صحيح، رجاله ثقات.

❦ لم نجده بهذا اللفظ، وروی نحوه فی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ وهو الحدیث التالی، وقد تقدم تخريجه ص ۷۷، رقم الهامش ۱. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، ويأتي تخريجه بعد الحديث التالي.

❧ تقدم تخريجه ص ۷۷، رقم الهامش: ۱.

اپنی ماں سے صحبت کرنا اور سب سے بڑھا ہوا سود مسلمان کی آبرو ہے یعنی اس کی آبروریزی کرنا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومن کی آبروریزی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور ایک گالی کے بدلہ میں دو گالیاں دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ (جامع)

ایک حدیث میں ہے کہ جب میری امت ایک دوسرے کو آپس میں گالیاں دینے لگے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ (رسالہ تبلیغ)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس بارہ میں اہتمام یہاں تک ہے کہ جماعت کے بڑوں سے معمولی لغزشوں کو نظر انداز کرنے کا بھی حکم ہے، چنانچہ ارشاد ہے: ”أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ“ (جامع)

ترجمہ: ذی وجاہت لوگوں سے حدود کے سوا، انکی لغزشوں سے درگزر کیا کرو، یعنی اگر کوئی حد یعنی زنا، چوری وغیرہ کا شرعی ثبوت ان پر ہو جائے تو دوسری بات ہے، کہ ان چیزوں کے ثبوت کے بعد تو کسی کی بھی رعایت نہیں ہے، انکے علاوہ ان کی معمولی لغزشوں سے درگزر کیا کرو۔

● أخرجه الطبرانی في الأوسط (رقم ۷۱۵۱) عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (۱۱۷/۳): فيه عمر بن راشد، وثقه العجلي، وضعفه جمهور الأئمة وقال المنذري في الترغيب (۶/۳) ”فيه عمر بن راشد، وقد وثق، اهـ ورقم له السيوطي في الجامع الصغير (رقم ۴۵۰۶) بالصحة.

● أخرجه أبو داود (الأدب/الغيبة، رقم ۴۸۷۷) وابن أبي الدنيا في ذم الغضب (كما في الجامع الصغير رقم ۸۲۲۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية أبي داود: ”ان من اكبر الكبائر استظاله المرء في عرض رجل مسلم بغير حق“ وسكت عنه أبو داود، والمنذري في مختصره (۳۹۱/۳) ورقم له السيوطي بالحسن، وأقره المناوي في فيض القدير (۸/۶)

● ذكره السيوطي في الجامع الكبير (رقم ۱۵۹۶) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعزاه الى الحكيم الترمذي، وكذا في كنز العمال (رقم ۶۰۶۷)

● أخرجه أحمد (۱۸۱/۶) والبخاری في الأدب المفرد (رقم ۴۶۵) وأبو داود (الحدود/الحد يشفع، رقم ۴۳۷۵) عن عائشة رضي الله عنها، ورقم له السيوطي في الجامع الصغير (رقم ۱۳۶۳) بالحسن، ولكن قال المناوي في فيض القدير (۷۲/۲): ”قال المنذري (ای في مختصره ۱۴۰/۳): وفيه عبد الملك بن زيد العدوي، ضعيف، وقال ابن عدي: الحديث منكر بهذا الاسناد، قال -اعني المنذري- وروی عن أوجه آخر ليس منها شئ يثبت، وقال في المنار: في اسناد أبي داود انقطاع، واطال في بيانه، والحاصل أنه ضعيف، وله شواهد ترقيه الى الحسن، ومن زعم وضعه كالقرويني أفرط، أو حسنه كالعلاني، فرط“ اهـ

بغیر ثبوت شرعی کے کسی پر الزام لگانا ہرگز جائز نہیں، انتظاماً احتیاطاً اس سے علیحدہ رہنا امر آخری ہے

اور حدود کے بارہ میں بھی جب تک شرعی ثبوت نہ ہو، اس وقت تک کسی کو محض بدگمانی یا ذاتی مخالفت پر متہم کرنا جائز نہیں، سورہ ”نور“ میں قرآن کا زنا کے بارے میں صاف فیصلہ ہے، کہ اگر چار لوگ یہ عینی شاہد نہ لادیں تو یہ خود (شرعی قواعد میں) جھوٹے ہیں، لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ جس سے مخالفت ہو اس کے متعلق جیسا چاہے گندے سے گندہ کارٹون طبع کرالو، جس قدر شرمناک مضمون چاہو، اس کے متعلق لکھوالو، زانی اور شرابی کہہ دینا تو ایک معمولی سی بات ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب تک شرعی ثبوت نہ ہو، تہمت لگانے والوں کے اتنی اتنی کوڑے حد قذف (تہمت) لگاؤ، لیکن ہمارے یہاں الزام لگانے کے واسطے کسی شرعی شہادت کی ضرورت نہیں، حالاں کہ کسی سچے الزام کے قائم کرنے کے واسطے بھی ایسے عادل گواہوں کی ضرورت ہے جن کی عدالت کا حال محقق ہو، چہ جائے کہ خود ہی اپنی طرف سے افترا کر لیا جائے، حضور کا ارشاد ہے کہ شیطان بھی کبھی آدمی کی صورت میں ظاہر ہو کر کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے، مجمع اس کو سنتا ہے اور پھر وہ مجمع متفرق ہو کر اس کو کہنے لگتا ہے کہ میں نے خود ایک آدمی سے ایسا سنا ہے، میں اس کا نام تو جانتا نہیں، صورت پہچانتا ہوں۔ (مشکوٰۃ بروایہ مسلم)

اس لئے محض کسی جلسہ میں، کسی مجمع میں، کسی نام معروف آدمی سے کوئی بات سن کر اس کا یقین کر لینا بھی زیادتی ہے، تاوقتیکہ شرعی قواعد سے ثابت نہ ہو، البتہ ایسے شخص کے متعلق احتیاط کرنا انتظاماً اس سے علیحدہ رہنا، یا اس کو علیحدہ کر دینا یہ امر آخری ہے، مگر اس پر حکم لگانا امر آخری ہے، اس کو غور سے سمجھ لینا چاہئے کہ کسی شخص سے علیحدہ رہنا یا اس کو علیحدہ کر دینا یہ انتظاماً سیاست احتیاطاً بھی ہو سکتا ہے، مگر اس پر کسی الزام کو قائم کر دینا، یہ شرعی ثبوت ہی کا محتاج ہے، اور یہ فرضی الزامات عموماً انفرادی اور جماعتی حسد سے پیدا ہوتے ہیں کہ دوسرے کا بڑھتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: کینہ اور حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتے ہیں جیسے کہ آگ

● مشکوٰۃ (ص ۱۲۱) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (رقم ۱۷) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه، قلنا: فقول المصنف: "حضور کا ارشاد ہے: سهومنه والله أعلم."

ایندھن کو کھالیتی ہے۔ (جامع)

حالاں کہ یہ لوگ جو محض بدگمانیوں سے دوسروں کے ذمہ الزام تراشتے ہیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو غور سے دیکھیں، تو ان کو معلوم ہو جائے کہ ان حالات سے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، کہ جس قسم کا معاملہ یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔

جیسا کرو گے ویسا بھرو گے

حضور کا ارشاد ہے: كَمَا تَدِينُ تُدَانُ . (مقاصد حسنہ)

ترجمہ: جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایک حدیث میں وارد ہے کہ بھلائی اور نیکی پرانی نہیں ہوتی، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا اور دیان (بدلہ دینے والی ذات یعنی حق تعالیٰ شانہ) کے لئے موت نہیں، (وہ جی و قیوم ہے ہر شخص کے ہر فعل کو دیکھتا ہے) جیسے چاہو عمل کرلو، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔

ایک حدیث میں تو رات سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے

● أخرجه ابن صصري في أماليه (كما في الجامع الصغير، رقم ۵۸۰۷) عن الحسن بن علي رضي الله عنه، مثله ورقم له السيوطي بالحسن، وسكت عليه المناوي في فيض القدير. وأخرجه أبو داود (الأدب/الحسد، رقم ۳۹۰۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال المنذري في مختصره (۳۹۸/۲): "ذكر البخاري في التاريخ الكبير هذا الحديث، وقال: لا يصح" اهـ ملخصاً. وأخرجه ابن ماجه (الزهد/الحسد، رقم ۳۲۱۰) عن أنس رضي الله عنه، قال البوصيري في "الزوائد" (ص ۵۴۷): "فيه عيسى بن أبي عيسى، وهو ضعيف" اهـ قلنا: وليس في حديثي أبي هريرة وأنس ذكر الغل، وهو الحق، (كين)۔

● المقاصد الحسنة للسخاوي (ص ۳۲۵-۳۲۶) يأتي تخريجه في الحديث التالي، لأنه قطعة منه. ✎ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (الجامع/الاغتياب، ۱۱/رقم ۲۰۴۳۰) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ۱۰۰) عن أبي قلابة مرسلاً، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۳۲۶): ووصله أحمد فرواه في الزهد له من هذا الوجه بإثبات أبي الدرداء، وجعله من قوله، وهو منقطع مع وقفه" اهـ وكذا قال المناوي في فيض القدير (۳/۲۱۹، رقم ۳۱۹۹)

وأخرجه ابن عدي في الكامل (ترجمة محمد بن عبد الملك الأنصاري، ۱۵۸/۲) وأبو نعيم والديلمي (كما في المقاصد، والفيض) عن ابن عمر رضي الله عنهما مسنداً مرفوعاً، قال المناوي: "فيه محمد بن عبد الملك الأنصاري ضعيف" اهـ

اور جس پیالہ سے دوسرے کو پلاؤ گے اسی پیالہ سے پیو گے۔ (مقاصد حسنہ)
 ایک حدیث میں انجیل سے نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے اور جس ترازو سے تول کر دو گے اسی ترازو سے تول کر تم کو دیا جائے گا۔ (جامع الصغیر)
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے وقت میں دست برداری کرتا ہے جس وقت اس کی اہانت کی جارہی ہو، اس کی آبروریزی کی جارہی ہو تو حق تعالیٰ شانہ ایسے وقت میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے جس وقت یہ خود مدد کا ضرورت مند ہوگا؛ اور جو کسی مسلمان کی مدد، ایسے وقت میں کرے گا جب کہ اس کی آبروریزی کی جارہی ہو، اس کی اہانت کی جارہی ہو تو حق تعالیٰ شانہ اس شخص کی ایسے وقت میں مدد فرمائیں گے، جس وقت کہ اس کو مدد کی ضرورت ہو۔ (مشکوٰۃ)

حضرت ابوذر غفاریؓ مشہور صحابی ہیں، ان کا ایک طویل قصہ حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، جس کے اخیر میں یہ مضمون ہے کہ انہوں نے حضور اقدس ﷺ سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمادیں، حضور نے ارشاد فرمایا: کہ تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، یہ تمام چیزوں کے لئے زینت ہے (اور حقیقت میں جو شخص ہر امر میں اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کسی عیب یا مصیبت میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتا) انہوں نے عرض کیا کوئی اور بات بھی فرمادیجئے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کی کثرت رکھا کرو، کہ یہ آسمانوں میں تمہارے ذکر، تذکرے کا سبب ہے اور زمین میں تمہارے لئے انوار کی کثرت کا سبب ہے، انہوں نے اور اضافہ چاہا، تو

● المقاصد الحسنہ (ص ۳۲۶) أخرجه أبو نعيم في الحلية (ترجمة أبي زرعة يحيى بن عمرو الشيباني، رقم ۸۰۰۶) عن ضمرة الشيباني قال: "مكتوب في التوراة الخ.
 ❧ ذكره السيوطي في الجامع الصغير (رقم ۸۱۹۸) عن فضالة بن عبيد، وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس.

قال المناوي في فيض القدير (۳/۶): ظاهر صنيع المصنف (السيوطي) أن الديلمي أسنده في مسند الفردوس، وليس كذلك، بل ذكره بغير سند، وبيض له ولده، وروى الإمام أحمد في الزهد بسنده عن مالك بن دينار قال مكتوب في التوراة: "كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد" اهـ
 ❧ مشكاة (ص ۴۲۴) أخرجه أبو داود (الأدب/الرجل يذب عن عرض أخيه، رقم ۴۸۸۴) عن جابر بن عبد الله، وأبي طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنهما، وسكت عليه المنذري في المختصر (۳/۴۹۲) قلنا: في أسنده إسماعيل بن بشير، وهو مجهول كما في التقريب، فالحديث ضعيف.

حضور نے ارشاد فرمایا کہ اکثر چپ رہا کرو کہ یہ شیطان کے دفعیہ کا سبب ہے (کہ زبان کی بدولت وہ بہت سے ہلاکت کے مواقع میں پھنسا دیتا ہے) اور چپ رہنا دینی کاموں کے اہتمام میں معین ہے، (کہ جس شخص کو فضول گوئی کا مرض ہوتا ہے بہت سے دینی کاموں سے محروم رہتا ہے) انہوں نے اور اضافہ چاہا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے احتراز کیا کرو کہ اس سے دل مرجاتا ہے اور چہرہ کی رونق زائل ہو جاتی ہے، انہوں نے اور زیادتی چاہی تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حق بات کہو چاہے کڑوی ہی معلوم ہو، انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پروا نہ کرو اور پھر اضافہ کی درخواست پر ارشاد فرمایا کہ اپنے عیوب پر نظر کرنا، تمہیں دوسروں کے عیوب پر نظر کرنے سے روک دے۔ (مشکوٰۃ)

یہ اخیر کلام میرا اس جگہ مقصود ہے، کہ ہم لوگ ہر وقت دوسروں کے عیوب کی فکر میں رہتے ہیں، اگر ہمیں اپنے عیوب پر نظر کا جسکے پڑ جائے تو نہ دوسروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ملے، نہ ان کو پھیلانے کی ہمت پڑے، کہ ہر وقت اپنے عیوب کا فکر دامن گیر رہے۔

مرا پیر دانائے مرشد شہاب دو اندرز فرمود بروئے آب
یکے آنکہ برخویش خود ہیں مباش دگر آنکہ برغیر بدبین مباش
(وصیت نامہ حضرت رائے پوری)

زبان کی حفاظت کا حکم

حضرت معاذ کو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائیں، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان سب کا ملاک (یعنی جس چیز سے ان پر قدرت اور عمل سہل ہو جائے، بتاؤں، انہوں نے عرض کیا ضرور بتا دیجئے، حضور نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہے۔ (یعنی

● أخرجه ابن حبان في صحيحه (البر والاحسان/رقم ۳۶۲) والبيهقي في الشعب (باب ۳۴/رقم ۴۹۴۲) عن أبي ذر رضي الله عنه، قال الهيثمي في "موارد الظمان" (ص ۵۴) فيه ابراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، قال ابو حاتم وغيره: كذاب "اھ

✽ أخرجه أحمد (۵/۲۳۱، ۱۳۴، ۲۳۷) والترمذي (الایمان// ماجاء في حرمة الصلاة، رقم ۲۶۱۶) وابن ماجه (الفتن كف// اللسان في الفتن، رقم ۳۹۷۳) والحاكم في المستدرک (۲/۴۱۲، ۴۱۳) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقال: "حديث حسن صحيح" اھ وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي۔

اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ مشکوٰۃ)

حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی ماخوذ ہوں گے، حضور نے فرمایا کیا آدمی کو جہنم میں ناک کی بل زبان کی لان کے سوا اور کوئی چیز بھی ڈالتی ہے۔

(حاکم، مشکوٰۃ)

زبان کی لان سے مراد یہ ہے کہ جیسا درانتی کھیتی کو کاٹ کر ایک جگہ جمع کرتی رہتی ہے، ایسے ہی یہ زبان کی قینچی بھی، باتوں کو کتر کتر کے ایک جگہ (اعمال نامہ میں) جمع کرتی رہتی ہے، حق یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں دین کے اور بہت سے امور میں لاپرواہی کو کام میں لاتے ہیں، زبان کے مسئلہ سے بھی بہت بے فکر ہیں، حالاں کہ زبان کا مسئلہ ان میں بہت ہی اہم ہے، مگر ہماری زبانیں ذرا بھی قابو میں نہیں ہیں، ہر شخص پر بے دھڑک جو دل چاہتا ہے، الزام لگا دیتے ہیں دل میں اس کا خیال بھی نہیں گذرتا کہ جو الزام دوسرے پر تھوپا جا رہا ہے، کسی وقت ایک بڑے حاکم کی عدالت میں، اس کا بار ثبوت بھی اپنے ہی ذمہ ہے۔

کان، آنکھ، دل، ہر ایک کے متعلق احتیاط کا حکم

ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہایت بے باکی سے، جس کو دل چاہے، انگریزوں کا وظیفہ خوار اور سی، آئی، ڈی کہہ دیتے ہیں اور جس کو دل چاہے کانگریس کا نوکر اور مزدور بتا دیتے ہیں، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے۔

”وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ، طُولًا كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ (بنی اسرائیل ع ۵۶)

ترجمہ: جس بات کا تجھ کو علم نہ ہو، اس کے پیچھے نہ لگ، بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک کا ان میں سے (قیامت کے دن) سوال کیا جائے گا اور زمین پر اترتا ہوا نہ چل، کہ تو (زمین پر زور سے پاؤں رکھ کر) نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ (بدن کو تان کر) پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے، یہ سارے برے کام آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، یہ سب باتیں منجملہ اس حکمت کے ہیں جو خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے آپ پر بھیجی ہے۔ اس آیت شریفہ میں کان، آنکھ، دل

ہر ایک چیز کے متعلق احتیاط کا حکم ہے، دل میں بھی بے تحقیق بات کو جگہ دینا ظلم ہے۔

اختلاف رائے کی صورت میں

دوسرے کو خود غرض قرار دینا سخت ذمہ داری ہے

اس لئے ہر اس شخص کو جو اپنی رائے کے خلاف رائے رکھتا ہو، خود غرض بتا دینا، یا حب جاہ اور حب مال کا مجرم و ملزم بنا دینا، بڑی سخت ذمہ داری ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کے نزدیک دین کے لحاظ سے، یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے واسطے، یہی صورت مناسب اور ضروری ہو، جو وہ اختیار کر رہا ہے؟ مانا کہ تمہارے نزدیک وہ خطرناک صورت ہے اور نہایت نقصان دہ، لیکن اول تو تمہارے پاس بھی وحی نہیں ہے کہ جو راستہ تمہارا ہے وہی حق ہے، خطا اور ثواب کا احتمال ہر جانب ہے، دوسرے اگر مان بھی لیا جائے کہ یہی راستہ متعین ہے تو بھی یہ ضروری نہیں کہ دوسرے شخص نے غلط راستہ بددیانتی اور خود غرضی سے ہی اختیار کیا ہے، خطا اجتہادی سے بھی ممکن ہے، اس لئے تم پر ضروری ہے کہ اس کو سمجھاؤ اور ان اخلاق اسلامی سے جو ایک مسلمان کی شایان شان ہیں، اس کو اپنا ہم نوا بناؤ، نہ یہ کہ جھوٹے سچے عیوب اس پر چسپاں کرو اور ہر وقت بہتان و غیبت میں مبتلا رہو اور اس کے درپے آزار رہو، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے:

”وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبَ لَهُنَّ فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا“۔ (س احزاب ع ۷)

ترجمہ: اور جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو (جس سے وہ شرعاً ستانے کے مستحق بن جائیں) ایذا دیتے ہیں، وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے دریافت فرمایا کہ جانتے بھی ہو مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ نقدی ہو، نہ سامان، حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے، جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ عبادات لے کر پہنچے، لیکن کسی کو گالیاں دی تھیں، کسی پر بہتان لگایا تھا، کسی کا مال ناحق کھایا تھا، کسی کا خون کیا تھا، کسی کو مارا تھا، اس لئے کچھ نیکیاں اس نے لے لیں اور کچھ اس نے لے لیں اور جب نیکیاں

ختم ہو گئیں اور مطالبے باقی رہ گئے، تو ان مطالبوں کے بقدر صاحب حق کے گناہ اس پر ڈال دیئے گئے۔

حقیقت میں اصل مفلس یہی شخص ہے، کہ نیکوں کا کتنا بڑا انبار و متاع لے کر پہنچا، لیکن ملا یہ کہ دوسروں کے بھی گناہ اپنے اوپر پڑ گئے۔

غیبت اور بہتان میں فرق

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جانتے بھی ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم: اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، حضور نے فرمایا کسی شخص کی ایسی بات کرنا، جو اس کو ناگوار ہو، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اگر واقعی اس میں وہ عیب ہو؟ حضور نے فرمایا: جب ہی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب نہ ہو اور پھر کہا جائے تو یہ غیبت نہیں یہ بہتان ہے۔ (ترغیب)

البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ کہنا محض عیب جوئی کی غرض سے ہو، تب حرام اور گناہ ہے اور اگر کوئی دینی ضرورت اور مصلحت اس کے عیب کے اظہار کی مقتضی ہو تو مضائقہ نہیں، لیکن کسی ایسی بات کا کہنا جو واقعہ میں اس میں موجود نہیں ہے، وہ کسی حال میں بھی جائز نہیں، ایک حدیث میں آیا ہے: ”جو شخص کسی مسلمان کو ایسی بات کہے، جو اس میں نہیں ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو جہنم کے اس حصہ میں قید کر دیں گے، جہاں اہل جہنم کا پسینہ، لہو، پیپ وغیرہ جمع ہوتا ہو۔“ (ترغیب)

درحقیقت ہم لوگوں کی زبانیں قابو میں نہیں ہیں، جس شخص کے متعلق جو چاہے، بے تکلف حکم لگا دیتے ہیں حالاں کہ زبان کی حفاظت بہت ہی زیادہ اہم ہے، ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ”تقدّم تخریجہ، ص ۱۷، رقم الہامش: ۱“

✽ أخرجه مسلم (البر والصلة/تحريم الغيبة، ۲۵۸۹) والترمذي (البر والصلة/ما جاء في الغيبة، رقم ۱۹۳۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: ”حديث حسن صحيح“ وقال المنذري في الترغيب (۳/۳۳۳): ”وقد روى هذا الحديث من طريق كثيرة، وعن جماعة من الصحابة“ اهـ

✽ الترغيب (۳/۳۳۳) أخرجه أبو داود (القضاء/الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، رقم ۳۵۹۷) مثله، والحاكم في المستدرک (۲/۲۲۷) نحوه - في حديث - عن ابن عمر رضي الله عنهما (وتحرف في المطبوع من المستدرک الى عبد الله بن عمرو) وقال الحاكم: صحيح الاسناد، وواقفه الذهبي.

اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتادیجئے جس کو مضبوط پکڑ لوں، حضور نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کا مالک بنارہ۔

ایک دوسرے صحابی نے حضور سے دریافت کیا کہ کس چیز سے بچوں؟ حضور نے فرمایا زبان سے۔ (ترغیب)

حدیث میں آیا ہے کہ، جو لوگ آدمیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لئے قیامت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا، اس میں سے ان کو ہر ایک کو آوازیں دی جائیں گی کہ جلدی آجا جلدی آجا، جب وہ اس تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے، جس میں وہ مبتلا ہوگا، بڑی دقت سے دروازہ کے قریب پہنچے گا، وہ دروازہ فوراً بند کر لیا جائے گا، اور دوسری طرف ایک دروازہ کھل جائے گا اور وہاں سے اسی طرح بلانے کی آوازیں آئیں گی اور جب وہ بڑی مشقت سے اس دروازہ کے قریب پہنچے گا، تو وہ بھی بند ہو جائے گا اور تیسرا دروازہ اسی طرح کھلے گا، یہی معاملہ اس کے ہاتھ رہے گا، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر اس کھلے ہوئے دروازہ کی طرف جانے کی بھی ہمت نہ کرے گا۔ (ترغیب)

یہ بدلہ ہے اسکے مسلمان کے ساتھ مخل اور مذاق کرنے کا، کہ اسکے ساتھ بھی مذاق کا معاملہ کیا جائے گا، جو لوگ معمولی سی مخالفت پر، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے کارٹون شائع کرتے ہیں ان کی ہجو میں قصائد لکھتے ہیں، وہ کبھی خلوت میں بیٹھ کر اپنے حشر کا بھی غور کریں۔

انسان پر ہر وقت اللہ کی طرف سے خفیہ پولیس مسلط ہے

مسلمان کے عقیدہ کے موافق، معاملہ اس دنیا ہی میں ختم ہونے والا نہیں، ہر بات اعمال نامے میں محفوظ ہے اور اللہ کی سچی خفیہ پولیس مسلط ہے ”مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ“

● أخرجه الطبراني في الكبير (رقم ۳۳۳۸، ۳۳۳۹) عن الحارث بن هشام رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (۲۹۹/۱۰) والمنذري في الترغيب (۳۳۸/۳): ”رواه الطبراني باسنادين، أحدهما جيد“ اهـ

✽ ذكره المنذري في الترغيب (۳۳۸/۳) وقال: ”رواه ابو الشيخ بن حيان في ”الثواب“ باسناد جيد“ اهـ

✽ أخرجه البيهقي في ”الشعب“ (باب ۴۴، رقم ۶۷۵۷) عن الحسن مرسلاً، وانظر ”الترغيب“ (۳۷۴/۳).

(س ق ۲ع) **ترجمہ:** کوئی لفظ (آدمی) منہ سے نکالنے نہیں پاتا، مگر اس کے پاس، ایک تاک لگانے والا (فرشتہ موجود ہوتا) ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ”إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ“ (س یونس ۳ع) بے شک ہمارے قاصد (فرشتے) تمہاری چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ کس قدر غور کا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم مسلمان کے لئے یہ تھی ”إِذَا سَبَّكَ رَجُلٌ بِمَا يَعْلَمُ مِنْكَ، فَلَا تُسَبِّهُ بِمَا تَعْلَمُ مِنْهُ فَيَكُونُ أَجْرُ ذَلِكَ لَكَ وَوَبَالُهُ عَلَيْهِ“ کَذَا فِي الْجَامِعِ.

ترجمہ: (جب کوئی شخص تجھے ایسے عیب کے ساتھ بدنام کرے، جو اس کو تیرے اندر معلوم ہے تو تو اس کو ایسے عیب سے بدنام نہ کر، جو اس میں تجھے معلوم ہے، اس صورت میں تیرے لئے اجر ہے اور اس کے لئے وبال ہے) مگر ہم لوگ عیب لگانے کے لئے بدنام کرنے کے لئے، انتقام لینے کے لئے، اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اس میں وہ عیب واقعی طور پر موجود ہو، بلکہ سراسر افترا کرتے ہیں اور عیوب کو گھڑتے ہیں، یہ ہے ہمارا تعلیمات اسلام پر عمل، ایسی حالت میں، ہم لوگ اپنے مخالف سے انتقام نہیں لیتے بلکہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، دوسرے دیکھنے والوں کو کیا معلوم ہے کہ ہمارے یہ اعمال اسلامی تعلیم نہیں ہیں بلکہ اس کے منافی ہیں، کسی اجنبی دیکھنے والے کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری اسلامی تعلیم کیا ہے اور ہم اپنی تعلیم سے کتنی دور جا پڑے ہیں، اجنبی لوگ اسلام کی تصویر ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھنا بھی چاہئے، لیکن ان کو کیا خبر ہے کہ ہم لوگ اپنی تعلیم پر عمل تو درکنار، اس کو معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، ہم کو اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے معمولات اور معاملات معلوم کرنے کی بھی فرصت نہیں چہ جائیکہ ان پر عمل کریں، ہمارا دین روٹی بن گیا، ہمارا مذہب پیسہ بن گیا، ہمارا کمال دنیا جیسی ذلیل چیز کی وجاہت بن گئی، ہم اپنی عزت و وقار حاصل کرنے کے لئے یا اور کسی دنیوی فاسد غرض حاصل کرنے کے لئے، کسی کی آبروریزی میں تامل نہیں کرتے، جھوٹ بولنے سے نہیں جھجکتے، جھوٹی قسم کھالینے میں باک نہیں کرتے حالاں کہ کبھی مسلمان اور جھوٹ میں تضاد کی نسبت

✽ أخرجه ابن منيع في معجمه (كما في الجامع الصغير، رقم ۶۷۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورمز له السيوطي بالحسن، قال المناوي في فيض القدير (۳/۱) رمز لحسنه، وهو كما قال، أو اعلیٰ، اذ ليس في روايته مجروح“ اهـ

تھی، حضور کا ارشاد ہے: ”کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو (رحمت کے) فرشتے اس کے منہ کے نقص اور بدبو سے ایک میل کے فاصلہ پر چلے جاتے ہیں۔“ (مشکوٰۃ) گویا اس کی عفونت اور سڑاہند اتنی دور تک پھیلتی ہیں۔

”حدیث“ مومن جھوٹا نہیں ہوتا

ایک شخص نے حضور سے دریافت کیا کہ کیا مومن نامرد و بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، انہوں نے دریافت کیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں (مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔) (مشکوٰۃ) حضرت ابوبکر صدیقؓ کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیوں کہ جھوٹ ایمان سے دور رہتا ہے۔ (درمنثور)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عادت جھوٹ سے زیادہ ناپسند نہیں تھی، جب کسی کا جھوٹ بولنا معلوم ہوتا تو اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے گرانی رہتی جب تک توبہ کا علم نہ ہو جاتا۔ (در)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا ہر مخموم (صاف) دل والا اور سچی زبان والا، ہم نے عرض کیا کہ سچی زبان تو معلوم ہے، لیکن مخموم دل سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا وہ شخص جو متقی ہو، صاف آدمی ہو، نہ اس میں گناہ ہو، نہ ظلم، نہ حسد، نہ کینہ۔ (ابن ماجہ)

❖ أخرجه الترمذي (البر والصلة/ما جاء في الصدق والكذب، رقم ۱۹۷۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال: ”حديث حسن جيد غريب، لانعرفه الا من هذا الوجه“ اهـ

❖ أخرجه مالك في الموطأ (كتاب الكلام/رقم الحديث ۱۹) عن صفوان بن سليم مرسلاً.

❖ الدر المنثور (التوبة/الآية ۱۱۹، ۵۱۸/۳) أخرجه ابن أبي شيبة (الأدب ۵/رقم ۲۵۵۹۳) وابن عدي في مقدمة الكامل (باب ۲۰، ۲۹/۱) عن أبي بكر رضي الله عنه، قال البيهقي: ”هذا هو الصحيح، موقوف“ نقله عنه في الدر المنثور.

❖ أخرجه احمد (۱۵۲/۶) والبخاري (كما في كشف الاستار، رقم ۱۹۳) وابن حبان في صحيحه (الكذب/رقم ۵۷۰۶) عن عائشة رضي الله عنها، وقال الهيثمي في المجمع (۱/۱۲۲): ”اسناده صحيح“ اهـ

❖ أخرجه ابن ماجه (الزهد/الورع والتقوى، رقم ۳۲۱۶) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، قال البوصيري في الزوائد (ص ۵۳۷): ”اسناده صحيح، رجاله ثقات“ اهـ

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مومن کو تم جھوٹا نہ پاؤ گے۔
 حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آدمی، جھوٹ کی (نحوست کی) کی وجہ سے، دن کے روزے اور رات کے تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔
 حضرت فضیل بن عیاضؓ (جو اکابر صوفیاء میں ہیں) فرماتے ہیں: کہ آدمی حلال کی کمائی اور سچ بولنے کے برابر کسی چیز سے بھی زینت نہیں پاتا۔ (درمنثور)

”حدیث“ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟

حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات (کا ذریعہ) کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں جمے رہو، (فضول گشت لگاتے نہ پھرو) اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ (مشکوٰۃ)

جواب نمبر ۶:

(سوال: علماء کا وقار عمداً گرایا جا رہا ہے؟)
 (جواب:) صحیح ہے اور بالکل صحیح، مگر شدنی امر ہے، ہونے والی چیز ہے اور کوئی نئی چیز نہیں، کون سا زمانہ ایسا گذرا ہے، جس میں علماء سے عداوت نہیں ہوئی، ان کی اہانتیں نہیں، ہوئیں، کیا امام اعظمؒ کو قید نہیں کیا گیا، امام مالکؒ کو سخت سے سخت نہیں مارا گیا، امام احمد بن حنبلؒ پر کیا کیا نہیں گذرا، غرض کسی جلیل القدر عالم کو لے لیجئے، وہ نا اہلوں کی اذیت و تکلیف کا شکار رہا ہوگا، الا ماشاء اللہ۔

● الدر المنثور (التوبة/الآية ۱۱۹، ۵/۵۱۹) أخرجه البيهقي في الشعب (باب ۳۴، رقم ۳۸۸۷) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

● الدر المنثور (۵/۵۱۹) أخرجه البيهقي في الشعب (باب ۳۴/رقم ۳۸۹۰) عن أنس رضي الله عنه.

● المصدر السابق (۵/۵۲۰) أخرجه البيهقي في الشعب (باب ۳۴/رقم ۳۹۰۰) عن الفضيل بن عياض.

● أخرجه أحمد (۵/۲۵۹) والترمذي (الزهد/ما جاء في حفظ اللسان، رقم ۲۴۰۶) عن عقبه بن عامر رضي الله عنه وقال الترمذي: ”حديث حسن“.

جہلاء اہل علم کے دشمن ہیں اور بعض علامات قیامت

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تو قاعدہ ہی ارشاد فرمادیا: ”وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَغْدَاءٌ“ (در مختار)

ترجمہ: جہلاء اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں۔ نیز آئندہ کو اس میں اضافہ ہونا ضروری ہے، اور ہو کر رہے گا، اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں اس چیز کو شمار کیا ہے۔ اور جتنے علامات قیامت حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں، وہ تقریباً سب ہی پائے جا رہے ہیں اور جن کا ابھی وقت نہیں آیا، وہ عنقریب آرہے ہیں، کہ ان کے آثار شروع ہو گئے ہیں، اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ یہ چیز نہ پائی جائے، بلکہ جو کچھ پیش آرہا ہے اور آتا جا رہا ہے، وہ اس کے مقابلہ میں جو عنقریب آنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کو کتوں کی طرح قتل کیا جائے گا، کاش اس وقت علماء تکلف ماو لے بن جائیں (یعنی ان روشن دماغوں کے کاموں میں دخل نہ دیں، نہ ان کی اصلاح کی فکر کریں) ^۱

ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ علماء کو موت، سرخ (کندن) سونے سے زیادہ محبوب ہوگی۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں عالم کا اتباع نہیں کیا جائے گا، اور نہ حلیم آدمی سے شرم کی جائے گی، نہ اس میں بڑے کی تعظیم ہوگی، نہ چھوٹے پر شفقت ہوگی، دنیا کے حاصل کرنے پر آپس کا قتل ہوگا، جائز کو جائز نہ سمجھیں گے، ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھیں گے، نیک لوگ چھپتے پھریں گے، اس زمانہ کے آدمی بدترین خلایق ہوں گے، حق تعالیٰ شانہ قیامت میں ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہ فرمائیں گے۔

● در مختار (۶/۱) ط: دہلی.

✽ أخرجه الحاكم في المستدرک (۳۲۵/۴) في حديث طويل عن علي رضي الله عنه، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر، منقطع، وابن عبد ربه لا يعرف اهـ
✽ أخرجه الديلمي، وابن عساكر (كما في الاشاعة لأشراط الساعة ص ۱۱۶) عن علي رضي الله عنه.
✽ أخرجه أبو نعیم (كما في "الجامع الكبير للسيوطي" (رقم ۲۸۲۰۳) والاشاعة (ص ۱۱۶) عن ابی هريرة رضي الله عنه.

✽ أخرجه الديلمي (كما في الجامع الكبير (۲۸۱۹۹) والاشاعة (ص ۱۱۶) عن علي رضي الله عنه.

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں (سچا) مومن ایسا چھپتا پھرے گا جیسے کہ تم میں منافق چھپتا ہے۔ (الاشاعة)

ایک حدیث میں ہے کہ اگر مومن، گوہ کے سوارخ میں داخل ہو جائے تو حق تعالیٰ وہاں بھی اس کے لئے کسی منافق یا اس شخص کو مسلط فرمادیں گے، جو اس کو اذیت پہنچائے۔ (مجمع الزوائد)

اس لئے اہل اللہ کی اہانت، دین داروں پر سب و شتم سب ہی کچھ ہو کر رہے گا اور جتنا کچھ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ہوگا، نیز علماء یا مشائخ دین دار یا متقیوں کا کیا ذکر ہے، جب آج کل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو برملا، علی الاعلان گالیاں دی جاتی ہیں، ان کی اہانتیں کی جاتی ہیں، روافض کا تو مستقل کام ہمیشہ سے یہی ہے، لیکن اب تو روشن دماغ سنیوں کی طرف سے ہو رہا ہے، جس صحابی کی شان میں جو چاہا کہہ مارا، جو دل میں آیا لکھ ڈالا، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ روکنے والا، حالاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میرے صحابہ کو گالیاں دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ (جامع)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ! میں ایسے زمانہ کو نہ پاؤں، یا صحابہ کو خطاب فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانہ کو نہ پاؤ، جس میں عالم کا اتباع نہ کیا جائے، حلیم سے شرم نہ کی جائے، اس زمانہ کے لوگوں کے دل، نجی (کفار) جیسے ہوں گے اور زبانیں عرب جیسی (فصح) (ترغیب)

● الاشاعة (ص ۱۱۵) أخرجه ابن عدى في الكامل (ترجمة يحيى بن أبي أنيسة، ۱۸۹/۷) عن جابر رضي الله عنه، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير (رقم ۲۸۱۹۳) الى ابن السني، ولعله في غير "عمل اليوم والليلة" له، والله أعلم.

✽ أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم ۹۲۸۲) والبخاري (كما في كشف الاستار، رقم ۳۳۵۹) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

قال الهيثمي في المجمع (۲۸۶/۷) "فيه أبو قتادة بن يعقوب بن عبد الله العذري، ولم أعرفه، وبقية رجال الطبراني ثقات" اهـ

[۲] الجامع الصغير: (رقم ۸۷۳۲) أخرجه الطبراني في الكبير (رقم ۱۲۷۰۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الهيثمي في المجمع (۲۱/۱۰): "فيه عبد الله بن خراش، وهو ضعيف" اهـ
[۳] أخرجه أحمد (۳۳۰/۵) عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال المنذري في الترغيب (۶۵/۱): "فيه اسناده ابن لهيعة" قلنا: وهو صدوق، خلط بعد احتراق كنبه، كما في التقريب.

وأخرجه الحاكم في المستدرک (۵۱۰/۴) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي.

حضور کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں دین پر جمنے والا، ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کی چنگاری پکڑنے والا۔ (الاشاعة)

حضور نے علامات قیامت سے یہ بھی شمار کرایا ہے کہ خاندان میں (حقیقی) مومن بکری کے بچے سے زیادہ ذلیل اور ناقابل التفات سمجھا جائے گا۔ (الاشاعة)

نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہے کہ فاسق لوگ، خاندان کے سردار سمجھے جائیں گے اور کمینہ لوگ قوم کے ذمہ دار ہوں گے اور اس وجہ سے آدمی کا اعزاز کیا جائے گا کہ اس کے شر اور نقصان سے محفوظ رہ سکے۔ (الاشاعة)

نیز یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ گانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی اور باجوں کا زور ہوگا، شراب کثرت سے پی جائے گی اور امت کے اسلاف کو برا بھلا کہا جائے گا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی دین دار اپنے دین کو سالم نہیں رکھ سکتا، مگر یہ کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں جا کر چھپے، جیسے کہ لومڑی اپنے بچوں کو لئے پھرتی ہے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا، جس میں حلال روزی مشکل بن جائے گی، اور بغیر اللہ کی معصیت کے روزی حاصل ہونا دشوار ہو جائے گا۔ (اشاعة)

نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ عام کساد بازاری ہوگی، اولاد زنا کی کثرت ہوگی، غیبت پھیل جائے گی، مال داروں کی عظمت کی جائے گی، منکرات (ناجائز امور) کرنے

● الاشاعة (ص ۱۰۶) أخرجه الترمذي (الفتن/باب الصابر على دينه في الفتن كالقايض على الجمر، رقم ۲۲۰۶) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال: "حديث غريب من هذا الوجه".
 ✽ الاشاعة (ص ۱۰۷) أخرجه الطبراني في الكبير (رقم ۱۰۵۵۶) وفي الأوسط (رقم ۴۸۶۱) في حديث طويل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (۴/۳۲۳): "فيه سيف بن مسكين، وهو ضعيف" اهـ.

۱۱) تقدم تخريجهما ص ۸۰، رقم الهامش: ۲۰۱.

۱۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (في مقدمته، رقم ۵۶) مختصراً والخليلي، والرافعي، (كما في الجامع الكبير (رقم ۲۸۱۷۰) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

و أخرجه البيهقي في الزهد (رقم ۴۴۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكره المنذري في الترغيب (۲/۲۹۹) معزواً إلى البيهقي في الزهد، وصدره بقوله: "رؤي" الذي يدل على ضعف الحديث، حسب ما صرح به في مقدمة الترغيب، وانظر تخريج الاحياء للعراقي (۲/۲۲۳، ۲۲۳).

والوں کا غلبہ ہوگا اور تعمیرات کی کثرت ہوگی۔ (اشاعت) ﴿۱﴾
نیز فحش گوئی، بد خلقی، پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ۔

نیز یہ بھی علامات قیامت میں ہے، دفنی موت (کثرت) سے ہونے لگے گی۔ ﴿۲﴾

(جو آج کل عام طور سے ہونے لگی جس کو قلب کی حرکت بند ہو جانا کہتے ہیں)

غرض احادیث میں قیامت کی علامات بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں، علماء نے ان کو مستقل تصانیف میں جمع فرمایا ہے، ان کا اکثر و بیشتر حصہ پایا جا رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ علامت نہ پائی جائے اور جتنی کمی باقی ہے وہ پوری نہ ہو جائے، وہ یقیناً پوری ہوگی اور ضرور ہوگی، علماء پر منحصر نہیں، بلکہ ہر دین دار کا یہی حشر ہونے والا ہے دین پر عمل کرنا جیسا کہ ابھی گذرا، ہاتھ میں چنگاری لینے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا، ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کی علامات سے یہ بھی ہے کہ سچے آدمیوں کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی۔ (اشاعت) ﴿۳﴾

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا، جب نو جوان فاسق بن جائیں گے اور عورتیں سرکش ہو جائیں گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا بے شک ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، جب تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا بیشک ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا، پھر آپ نے فرمایا اس وقت

﴿۴﴾ أخرجه ابن مردويه (كما في الأشاعة ص ۱۱۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿۵﴾ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (الفتن) / (رقم ۳۷۵۳۷) عن ابن مسعود رضي الله عنه، موقوفاً عليه وأخرجه البزار (كما في كشف الأستار رقم ۳۳۱۳) عن أنس رضي الله عنه، مرفوعاً نحوه، قال الهيثمي في المجمع (۳۲۷/۷): فيه شبيب بن بشير، وهو لين، وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ، وبقي رجاله رجال الصحيح: اهـ.

﴿۶﴾ أخرجه الطبراني في "الأوسط" (رقم ۹۳۷۶) وفي الصغير (۱۲۹/۲) في حديث طويل عن أنس رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (۳۲۵/۷): "رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه الهيثم بن خالد المصيصي، وهو ضعيف" اهـ وانظر الأشاعة (ص ۱۱۷).

﴿۷﴾ أخرجه الطبراني في الكبير (رقم ۱۰۵۵۶) وفي الأوسط (رقم ۳۸۶۱) في حديث طويل عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (۳۲۳/۷): "فيه سيف بن مسكين، وهو ضعيف" اهـ.

تمہارا کیا حال ہوگا، جب تم بری چیزوں کے کرنے کا حکم کرو گے اور اچھے کاموں کے کرنے سے منع کرنے لگو گے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہو جائے گا، حضور نے ارشاد فرمایا بے شک ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا، پھر آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، جب نیک کاموں کو برا سمجھنے لگو گے اور ناجائز چیزوں کو اچھا سمجھنے لگو گے۔ (جمع الفوائد) اخیر کے دو جملوں میں یہ فرق ہے کہ کسی برے کام کو کرنا اور چیز ہے اور اس کو اچھا سمجھنا اور چیز ہے۔

عقیدہ کی خرابی عمل کی خرابی سے بہت زیادہ سخت ہے

شریعت کی نگاہ میں کسی برے کام کو کرنا اتنا سخت نہیں ہے، جتنا اس کو اچھا سمجھنا سخت ہے، کہ اس میں عقیدہ کی خرابی ہے اور عقیدہ کی خرابی عمل کی خرابی سے ہمیشہ زیادہ سخت ہوتی ہے، آدمی کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ کرنے لگے وہ کفر نہیں ہے، لیکن اسلام کی کسی معمولی سے معمولی چیز کے جس کا ضروریات دین میں سے ہونا ثابت ہو چکا ہو، استخفاف یا انکار کرنے سے اسلام ہی باقی نہیں رہتا، وہ بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے، جب یہ علامات اکثر پائی جا رہی ہیں ایسے حالات میں اگر دینیات کو یا علم و علماء کو برا بھلا کہا جائے، یا برا سمجھا جائے تو کیا بعید ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم لوگ آج کل ایسے زمانہ میں ہو کہ علماء کی کثرت ہے اور قاریوں کی کمی ہے، قرآن پاک کے حدود کی رعایت بہت زیادہ ہے، حروف کی رعایت اتنی نہیں ہے، سوال کرنے والے کم ہیں، عطا کرنے والے کثرت سے ہیں، نمازیں لمبی لمبی پڑھتے ہیں اور خطبے (وعظ) مختصر مختصر کہتے ہیں اپنے اعمال کو اپنی خواہشات پر مقدم کرتے ہیں؛ لیکن عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کی قلت ہوگی، قراء کی کثرت ہوگی قرآن کے الفاظ کا اہتمام زیادہ ہوگا اس کے احکام کی رعایت بہت کم ہوگی، سوال کرنے والے بہت ہو جائیں گے اور عطا کرنے والے کم ہوں گے، خطبے (اور تقریریں) لمبی لمبی ہوں گی، نمازیں مختصر ہو جائیں گی، خواہشات اعمال پر مقدم ہو جائیں گی۔ (جمع)

غرض یہ سب چیزیں ہوں گی اور ہوتی جا رہی ہیں۔

● ذکرہ فی جمع الفوائد (الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر ۷۹۰۶) معزوا الی رزین عن علی رضی اللہ عنہ.

✽ أخرجه عبد الرزاق (۳۸۲/۲) عن عبد اللہ بن مسعود.

علماء و مشائخ کے حق میں

سب و شتم ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے

اس سب کے علاوہ قانون الہی کا مقتضا بھی ہے، کہ علماء ہوں، یا مشائخ مشاہیر کے لئے سب و شتم بھی ایک قدیمی معمول ہے، کوئی زمانہ بھی اس سے خالی نہیں گذرا، نہ گذرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث میں وارد ہے: ”إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ“ (كَذَا فِي الْجَامِعِ بِرَوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَأَحْمَدَ، عَنْ أَنَسٍ)

اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ دنیا کی جس چیز کو بلند کرتے ہیں، اس کو پست بھی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تمام عالم پر غور کر لو، گذرے ہوئے زمانوں کو دیکھو اور زمانہ حال کو جانچو، جس شخص کی شہرت جس نوع کی پاؤ گے اسی نوع کی اس کی اہانت دیکھو گے، جن لوگوں کی اخبارات و اشتہارات میں تعریفیں دیکھو گے، اخبارات و اشتہارات ہی میں اہانتیں بھی پاؤ گے اور جن کی مجالس عامہ یا خاصہ میں شہرت دیکھو گے ویسی ہی مجالس میں ان پر سب و شتم بھی پاؤ گے، کبھی کبھی زمانی تقدیم تاخر تو ملے گا، مگر اس کا تخلف شاید نہ ملے، اس لئے یہ چیز قابل التفات ہے، نہ قابل خیال، علماء کو نہ اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے نہ ازالہ کی فکر کی۔

دیانۃ فیما بین العبد و بین اللہ

معاملہ کا درست ہونا کافی ہے

جس چیز کی اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ: دِيَانَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ معاملہ صاف ہونا چاہئے، عزت و وقار کے حاصل کرنے کی غرض سے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، بلکہ جو قدم بھی

● أخرجه أحمد (۱۰۳/۳) والبخاری (الجهاد/ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ۲۸۷۲) و أبو داود (الادب/ كراهية الرفع في الأمور ۳۸۰۲) والنسائي (الخیل/السبق ۳۶۱۸) عن أنس رضي الله عنه.

اٹھایا جائے وہ اللہ کی رضا اس کے دین کی حفاظت اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اعلیٰ کلمۃ الحق کی نیت سے ہو، کوئی ساتھ ہو، الحمد للہ نہ ہو، ان کی پاپوش سے، کیا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے نا اہل اور ناحق لوگوں کے ہاتھ سے اذیتیں نہیں اٹھائیں، سب و شتم درکنار، زخم نہیں کھائے، قتل نہیں ہوئے، خود سید الانبیاء اور فخر رسول نے کیا کیا کچھ نہیں سنا، ساحر، مجنون، کاہن، جماعتوں میں تفریق پیدا کرنے والا وغیرہ وغیرہ ناشائستہ الفاظ سے نہیں پکارے گئے غرض کون سی چیز ہوئی جو برداشت نہیں کی گئی، پھر وارثین انبیاء کو اس کا کیا قلق اور گلہ ہو سکتا ہے، جو چیز قابل فکر، قابل اہتمام، قابل لحاظ اور قابل خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے واسطے برداشت کیا جائے، محض اس کی رضا مقصود ہو اور اسی کے لئے یہ سب کچھ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی حاصل نہ ہو کہ یہ یقیناً خسران ہے، اور اللہ کی رضا کے بعد جس کا جو دل چاہے کہے بلکہ میں تو بعض اوقات یہ خیال کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کم ظرف لوگوں کیلئے تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور لطف ہے کہ یہ مال دار لوگ اس سے علیحدہ اور مجتنب رہیں۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناں نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ الحمد للہ اس زمانہ میں دنیا دار، فقراء سے تعلق نہیں رکھتے، ورنہ ان کو دقت ہوگی، حضرت خواجہ ہاشم نے، حضرت مجدد الف ثانی صاحب کے مقامات میں لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ خواجہ حسام الدین کی خدمت میں حاضر ہوا، جو حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلفاء میں تھے، حاضرین میں سے کسی نے اغنیاء کی شکایت کی کہ وہ فقراء سے تعلق نہیں رکھتے، پہلے امراء جیسا احترام بھی ان کے قلوب میں نہیں ہے، خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بردار من! یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے، اسلئے کہ پہلے زمانہ میں فقراء اس قدر یکسو تھے کہ جتنا بھی امراء اس طرف متوجہ ہوتے، وہ ان سے علیحدہ ہی رہتے، اس زمانہ میں ہم لوگ ایسے نہیں ہے، بلکہ اگر یہ لوگ ہم سے تعلقات بڑھائیں، اختلاط پیدا کریں تو ہم لوگ اپنی فقرانہ وضع داری کو باقی نہیں رکھ سکتے، اس لئے اللہ جل شانہ کا کرم محافظ بن رہا ہے، (کلمات طیبات)

البتہ یہ ضروری ہے کہ جو لوگ علمائے حق کے درپے آزار ہیں، ان کی اہانت و تذلیل کو فخر سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ غالباً بلکہ یقیناً علماء کی بہ نسبت، اپنا نقصان زیادہ کر رہے ہیں، علماء کا زیادہ سے زیادہ یہ نقصان کریں گے کہ دنیوی متاع میں شاید نقصان پہنچا سکیں، بشرطیکہ وہ مقدر میں کچھ کمی کر سکنے پر قادر ہوں یا دنیوی عزت و جاہ کو، جو نہایت ہی بے وقعت اور ناپائیدار چیز ہے، نقصان پہنچا سکیں گے، مگر یہ لوگ اپنے کو برباد کر رہے ہیں اور اپنا دینی نقصان کر رہے ہیں، نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کی قدر نہ کرے۔ (ترغیب)

اس ارشاد نبوی کے بعد علماء کو علی العموم گالیاں دینے والے برا بھلا کہنے والے اپنے کو امت محمدیہ میں شمار کرتے رہیں، لیکن صاحب امت ان کو اپنی امت میں شمار کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کو منافق کے سوا کوئی شخص ہلکا (اور ذلیل) نہیں سمجھ سکتا، ایک شخص وہ جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہو، دوسرے اہل علم، تیسرے منصف بادشاہ۔ (ترغیب)

”حدیث“ چار صفتوں میں سے نکل کر پانچویں

صفت اختیار نہ کرے، ورنہ ہلاکت ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”أَعْذُ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ“ (مقاصد حسنہ، جامع) (۱) کہ تو یا عالم بن یا طالب علم یا علم کا سننے والا یا (علم اور علماء) سے محبت رکھنے والا، پانچویں قسم میں داخل نہ ہونا، ورنہ ہلاک ہو جائیگا۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ پانچویں قسم سے مراد علماء کی دشمنی ہے اور ان سے بغض رکھنا۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ تو عالم بن یا طالب علم اور اگر دونوں نہ بن سکے، تو علماء سے محبت رکھنا، ان سے بغض نہ رکھنا۔ (مجمع)

ایک حدیث میں وارد ہے: ”حَمَلَةُ الْقُرْآنِ عُرَفَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“

✽ أخرجه أحمد (۳۲۳/۵) والحاكم (۱۲۲/۱) عن عباد بن الصامت رضي الله عنه وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۲۴/۱) اسنادہ حسن.

✽ أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰۲/۸) رقم ۷۸۱۹ عن أبي امامة رضي الله عنه.

وقال الهيثمي في المجمع (۱۲۷/۱): فيه عبيد الله بن زحر وعلى بن زيد، كلاهما ضعيف. اهـ

✽ أخرجه الطبراني في الصغير (۹/۲) والبخاري (الکشف ۱۳۳) والبيهقي في الشعب (۱۷۰۹)

عن أبي بكرة رضي الله عنه، وقال الهيثمي في المجمع (۱۲۲/۱): رجاله موثقون.

✽ أخرجه الطبراني في الكبير (۸۷۵۲) من طريق عبد الملك بن عمير عن ابن مسعود رضي الله

عنه وقال الهيثمي في المجمع (۱۲۲/۱): ”رجالہ رجال الصحیح الا ان عبد الملك بن عمیر لم

یدرک ابن مسعود“.

(رواہ الطبرانی عن الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ كَذَا فِي الْجَامِعِ، وَرَقَمَ لَهُ بِالضَّعْفِ، لَكِنْ قَالَ الْعَزِيزِيُّ: مَتْنُهُ صَحِيحٌ) قرآن شریف کے حاملین: یعنی حفاظ اور علماء (قیامت کے دن، جنت والوں کے چودھری ہوں گے۔

دوسری حدیث میں وارد ہے: ”حَمَلَةُ الْقُرْآنِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، فَمَنْ عَادَ هُمْ عَادَى اللَّهَ وَمَنْ وَالَاهُمْ فَقَدْ وَالِيَ اللَّهَ“ (رواہ الدیلمی وابن النجار عن ابْنِ عُمَرَ كَذَا فِي الْجَامِعِ وَرَقَمَ لَهُ بِالضَّعْفِ)

ترجمہ: حاملین قرآن اللہ کے ولی ہیں، جو شخص ان سے دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے اور جو ان سے دوستی کرتا ہے، وہ اللہ سے دوستی کرتا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین چیزوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں کرتا، منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ وہ علم والے شخص کو دیکھیں اور اس کو ضائع کر دیں، پروانہ کریں۔ (ترغیب)

امام نووی ”شرح مہذب“ میں لکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے، میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔

● أخرجه الطبراني في الكبير (۳/رقم ۸۸۹۹) وقال الهيثمي في المجع (۷/۱۶۱): فيه اسحاق بن ابراهيم بن سعد، وهو ضعيف، ورقم له السيوطي ايضا في الجامع الصغير بالضعف. ✽ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس وابن النجار عن ابن عمر رضي الله عنهما كذا في الجامع الصغير (رقم: ۳۷۶۰) ورقم له السيوطي بالضعف. وقال المناوي في فيض القدير (۳/۳۹۷): ”فيه داود بن المحبر، قال الذهبي في الضعفاء: قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات، ورواه عنه ابو نعيم في الحلية“ اهـ

Ⓐ أخرجه الطبراني في الكبير (۳/رقم ۳۴۴۲) عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه. فيه محمد بن اسماعيل بن عياش عن ابيه ولم يسمع من ابيه.

Ⓑ أخرجه البخاري (الرقاق /التواضع ۶۵۰۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وانظر شرح المذهب (۱/۶۱)

فقہاء (علماء) ہی اللہ کے ولی ہیں اور ان کی ایذا پر سخت وعیدیں

اور خطیب بغدادی نے حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعیؒ سے نقل کیا ہے کہ اگر فقہاء (علماء) اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر اللہ کا کوئی ولی ہے ہی نہیں۔

حبر الامۃ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی فقیہ (عالم) کو اذیت پہنچائے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے اس نے اللہ جل جلالہ کو اذیت پہنچائی، حافظ ابوالقاسم بن عسا کر فرماتے ہیں:

إِعْلَمْ يَا أَخِي وَفَقِّنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ لِمَرْضَاتِهِ - وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يُخْشَاهُ وَيَتَّقِهِ حَقُّ تَقَاتِهِ - أَنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ وَعَادَةُ اللَّهِ فِي هَتَكِ اسْتَارِ مُنْتَقِصِيهِمْ مَعْلُومَةٌ، إِنَّ مَنْ أَطْلَقَ اللِّسَانَ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلْبِ بَلَاهُ اللَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقَلْبِ.

ترجمہ: میرے بھائی ایک بات سن لے، حق تعالیٰ شانہ مجھے اور تجھے اپنی رضا کے اسباب کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ان لوگوں میں داخل فرمائے جو اس سے ڈرنے والے ہوں اور جیسا کہ چاہئے ویسا تقویٰ کرنے والے ہوں (یہ بات سن لے) کہ علماء کے گوشت (یعنی غیبت) نہایت زہریلے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی پردہ داری میں اللہ کی عادت سب کو معلوم ہے (کہ جو علماء کی اہانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پردہ دری فرماتے ہیں)، جو شخص ان کو عیب لگانے میں لب کشائی کرتا ہے اس کے مرنے سے پہلے، حق تعالیٰ شانہ اس کے دل کو مردہ بنا دیتے ہیں۔

مولانا عبدالحی صاحبؒ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں:

ترجمہ: اگر گالیاں دینے والے کا مقصود، علم اور علماء کی تحقیر علم کی وجہ سے ہے تو فقہاء اس کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، ورنہ اگر کسی اور وجہ سے ہے، تب بھی اس شخص کے فاسق و فاجر ہونے میں اور اللہ کے غصہ اور دنیا اور آخرت کے عذاب کے مستحق ہونے میں شبہ نہیں۔

کہ اگر مقصود آن دشنام دہندہ، استخفاف علم و تحقیر علماء من حیث العلم است، فقہاء حکم بکفرش می دہند، ورنہ در فاسق و فاجر بودن آن نکس مستحق غضب الہی، مستوجب عذاب دنیوی و اخروی شدن آن شبہ نیست

اس کے بعد فقہاء کے کلام سے، نیز قرآن پاک اور احادیث سے اس مضمون کی تائید نقل فرمائی ہے۔

علماء و صلحاء کی تعظیم کے بارے میں عہد نبوی کسی عالم کے قول کی تردید کب کی جاسکتی ہے

علامہ عبدالوہاب شمرانی جو اکابر صوفیہ میں ہیں انہوں نے ایک کتاب ”عہود محمدیہ“ میں لکھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ فلاں فلاں باتوں پر حضور نے عہد لئے ہیں، اس میں لکھتے ہیں۔
”أَخَذَ عَلَيْنَا الْعَهْدُ الْعَامُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُكْرِمَ الْعُلَمَاءَ، وَنُبَجِّلَهُمْ، وَنُقَرِّرَهُمْ، وَلَا نَرَى لَنَا قُدْرَةً عَلَى مُكَافَاتِهِمْ، وَلَوْ أَعْطَيْنَا هُمْ جَمِيعَ مَا نَمْلِكُ أَوْ خَدَمْنَا هُمْ الْعُمَرَاءَ كُلَّهُ، وَهَذَا الْعَهْدُ قَدْ أَخْلَ بِهِ غَالِبُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالْمُرِيدِينَ فِي طَرِيقِ الصُّوفِيَّةِ، حَتَّى لَا نَكَادُ نَرَى أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُومُ بِوَاجِبِ حَقِّ مُعَلِّمِهِ، وَهَذَا دَاءٌ عَظِيمٌ فِي الدِّينِ، مُؤَذِّنٌ بِاسْتِهَانَةِ الْعِلْمِ، وَبِأَمْرِ مَنْ أَمَرْنَا بِاجْتِلَالِ الْعُلَمَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (لَوَاقِحُ الْأَنْوَارِ الْقُدْسِيَّةِ فِي بَيَانِ الْعُهُودِ الْمُحَمَّدِيَّةِ)
وَفِيهِ أَيْضًا أَخَذَ عَلَيْنَا الْعَهْدُ الْعَامُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُبَجِّلَ الْعُلَمَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَالْأَكَابِرَ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلُوا بِعِلْمِهِمْ وَنَقُومُ بِوَاجِبِ حُقُوقِهِمْ، وَنَكِلَ أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَمَنْ أَخْلَ بِوَاجِبِ حُقُوقِهِمْ مِنَ الْإِكْرَامِ وَالتَّبَجُّلِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ نَوَاقِصُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمَلَةُ شَرْعِهِ وَخِدَائِمُهُ، فَمَنْ اسْتَهَانَ بِهِمْ تَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ كُفْرٌ، وَقَامِلٌ مَنِ اسْتَهَانَ بِغُلَامِ السُّلْطَانِ إِذَا أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ كَيْفَ يَسْمَعُ السُّلْطَانُ مِنْ رَسُولِهِ فِيهِ وَيَسْلُبُ نِعْمَةً ذَلِكَ الَّذِي اسْتَهَانَ، وَيَطْرُدُهُ عَنْ حَضْرَتِهِ بِخِلَافٍ مَنْ بَجَّلَهُ، وَعَظَّمَهُ وَقَامَ بِوَاجِبِ حَقِّهِ، يُقَرِّبُهُ السُّلْطَانُ“.

ترجمہ: ہم لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عام عہد اس بات کا لیا گیا ہے کہ ہم علماء کا اکرام کریں، اعزاز کریں اور ان کی تعظیم کریں، اور ہم میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان کے (احسانات کا) بدلہ ادا کر سکیں، چاہے ہم وہ سب کچھ دے دیں، جو ہماری ملک میں

ہے اس معاہدہ میں بہت سے طلبہ اور بہت سے مریدین کوتاہی کرنے لگے ہیں، حتیٰ کہ ہم کو ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا، جو اپنے استاد کے حقوق واجبہ ادا کرتا ہو، یہ دین کے بارے میں ایک بڑی بیماری ہے، جس سے علم کی اہانت کا پتہ چلتا ہے اور اس ذات (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم کے ساتھ لاپرواہی کا پتہ چلتا ہے، جس نے اس کا حکم فرمایا ہے۔

اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ لکھا ہے کہ ہم لوگوں سے نبی اکرم ﷺ کی طرف سے یہ عام عہد لیا گیا ہے کہ ہم علماء کی، صلحاء کی اور اکابر کی تعظیم کیا کریں، چاہے وہ خود اپنے علم پر عمل نہ کیا کریں اور ہم لوگ ان کے حقوق واجبہ کو پورا کرتے رہیں اور ان کے ذاتی معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیں، جو شخص ان کے حقوق واجبہ، اکرام و تعظیم میں کوتاہی کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اس لئے کہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور ان کی شریعت کے حامل اور اس کے خادم، پس جو شخص ان کی اہانت کرتا ہے، تو یہ سلسلہ حضور اقدس ﷺ تک پہنچتا ہے اور یہ کفر ہے اور تم غور کر لو کہ بادشاہ اگر کسی کو اپیلچی بنا کر کسی کے پاس بھیجے اور وہ اس کی اہانت کرے تو بادشاہ اپیلچی کی بات کس غور سے سنے گا، اور اپنی اس نعمت کو جو اس اہانت کرنے والے پر تھی ہٹالے گا اور اس کو اپنے دربار سے ہٹا دے گا بخلاف اس شخص کے جو اپیلچی کی تعظیم و توقیر کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے، تو بادشاہ بھی اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔

اس مضمون میں یہ بات کہ چاہے وہ اپنے علم پر عمل کرنے والے نہ ہوں، ایسی ہی ہے جیسا کہ اس خط کے شروع میں حضرت معاؤ کے کلام میں مفصل گزر چکی ہے اسکے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میری امت، اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی اور مال و دولت کے ہونے پر نکاح کرنے لگے گی (یعنی نکاح میں بجائے دین داری اور تقویٰ کے مال دار کو دیکھا جائے گا) تو حق تعالیٰ شانہ چار قسم کے عذاب ان پر مسلط فرما دیں گے، قحط سالی ہو جائے گی، بادشاہ کی طرف سے مظالم ہونے لگیں گے، حکام خیانت کرنے لگیں گے اور دشمنوں کے پے در پے حملے ہوں گے۔ (حاکم)

آج کل ان عذابوں میں سے کون سا نہیں ہے، جو امت پر مسلط نہیں، لیکن وہ اپنی خوشی

❦ أخرجه الحاكم (۳۲۵/۴) عن علي رضي الله عنه وصححه ولكن تعقبه الذهبي قائلا: بل منكر منقطع.

سے ان کے اسباب کو اختیار کریں تو پھر شکایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک گھر میں ایک کتیا تھی، جس کے بچہ ہونے کا وقت قریب تھا، ان لوگوں کے یہاں کوئی شخص مہمان ہوا تو کتیا نے خیال کیا کہ آج رات کو مہمان پر شور نہ کروں گی، لیکن بچہ پیٹ ہی میں سے شور کرنے لگا، حق تعالیٰ شانہ نے وحی سے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال اس امت کی ہے جو تمہارے بعد آنے والی ہے کہ اس کے بے وقوف اس امت کے عالموں پر غالب ہو جائیں گے۔
(مجمع الزوائد)

فقہ اور فتاوے کی کتابوں میں کثرت سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ علم سے اور علماء سے بغض و نفرت سخت اندیشہ ناک ہے، ”فتاویٰ عالمگیریہ“ میں یہ ”نصاب“ سے نقل کیا ہے ”مَنْ أَبْغَضَ عَالِمًا مِّنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ، خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ“۔ جو شخص کسی عالم سے بلا کسی ظاہری سبب کے بغض رکھے، اس کے کفر کا اندیشہ ہے، ظاہری سبب سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی شرعی وجہ اور دلیل اس بات کی ہو تو مضائقہ نہیں ہے، لیکن بلا کسی شرعی وجہ کے ایسا کرنا سخت اندیشہ ناک ہے، ایسی صورت میں کہ جب اندیشہ ناک صورت پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے، کیا ضروری نہیں کہ ہر شخص اس چیز میں خصوصی احتیاط برتے؟

کسی عالم کے قول کی تردید کی جاسکتی ہے اس کے متعلق چند قابل غور امور

کسی عالم کے قول کو رد کرنے کا حق ضرور حاصل ہے، اس کی تردید ضرور کی جاسکتی ہے، مگر جب ہی، جب اس کے قول کے بالمقابل تردید کا شرعی سامان موجود ہو، اس کے قول کے خلاف نصوص شرعیہ موجود ہوں اور رد کرنے والا نصوص سے استدلال کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ میرا مقصود ہرگز نہیں ہے، کہ عالم جو بھی کہہ دے وہ صحیح ہے اور اس کے کسی قول پر رد اور انکار نہ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے، جس کے قول پر رد نہ کیا جاسکے یا اس کے

● أخرجه الطبراني في الأوسط (۵۶۰۹) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وقال الهيثمي في المجمع (۱/۱۸۳) فيه شعيب بن صفوان، وثقة ابن حبان، وضعفه غيره وقد اختلط.

قلنا: وأخرج نحوه أحمد (۲/۱۷۰) من غير هذا الوجه عن عبد الله بن عمرو.

اقوال و افعال میں غلطی کا احتمال نہ ہو، بے شک ہے اور ضرور ہے، لیکن رد کرنے کے واسطے اور غلطی پکڑنے کے واسطے بھی شریعت مطہرہ میں حدود قائم ہیں اس کے درجات ہیں، اس کے قواعد اور آداب ہیں، تاوقتیکہ ان سے واقفیت نہ ہو رد کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ علما بے عیب ہیں یا ان میں کوتاہیاں نہیں ہیں یقیناً ہیں اور بمقتضائے زمانہ ہونا بھی چاہئیں، مگر ان کی کوتاہیوں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ، چند امور قابل غور اور قابل لحاظ ہیں، اہل علم ہی ان چیزوں پر زیادہ اچھی طرح روشنی ڈال سکتے تھے، مگر چوں کہ یہاں معاملہ خود ان کی ذات کا آجاتا ہے، اس لئے اس مسئلہ میں ان کو زیادہ واضح گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اپنے وقار کا مسئلہ آجانے کی وجہ سے وہ اس میں وضاحت اور زور سے رد کرنے میں تساہل کرتے ہیں، میں اجمالی طور پر تمہیں ان امور کی طرف متوجہ کرتا ہوں اول تو اس وجہ سے کہ میرا اور تمہارا خصوصی تعلق اس بدگمانی سے بالاتر ہے کہ میں اپنا اعزاز تم سے کرانا چاہتا ہوں، دوسرے اس وجہ سے بھی کہ میرا کچھ زیادہ شمار بھی علماء کی جماعت میں نہیں ہے، ایک کتب فروش ہوں کتابیں بیچتا ہوں اور ایام گزاری کرتا ہوں، تیسرے یہ خط بھی میرا ایک نجی خط ہے، چوتھے اس وجہ سے کہ میرے ساتھ تمہارا، بلکہ میرے سب دوستوں کا جو معاملہ ہے، وہ میری حیثیت سے زیادہ ہے، اس لیے غور سے سنو، یہاں چند امور قابل لحاظ ہیں اور عام طور سے ان میں خلط ملط کیا جاتا ہے، یا عداوت ان سے اعراض یا تسامح کیا جاتا ہے اور کہیں ناواقفیت بھی اس کا سبب ہے، بہر حال یہ امور قابل غور ہیں۔

(۱) کیا ہر وہ شخص جو اہل علم کے لباس میں ہو، کسی عربی مدرسہ میں طلباء کے رجسٹر میں نام لکھا چکا ہو، یا تقریر دلچسپ کرتا ہو، یا تحریر اچھی لکھتا ہو، وہ عالم ہے اور علماء کی جماعت کا فرد ہے؟ اس لئے ہر شخص کی بات کو لے کر اور سن کر علماء کی طرف منسوب کر دینا ظلم نہیں تو اور کیا ہے، کیا کھرا کھوٹا، اصلی، جعلی، واقعی، مصنوعی دنیا کی ہر چیز میں نہیں ہے؟ دیکھو دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز، سونا چاندی اور جواہرات ہیں اور ضروری سے ضروری اور ہر شخص کا محتاج الیہ پیشہ حکیم و ڈاکٹر کا پیشہ ہے، تو پھر کیا دونوں قسمیں ایسی نہیں ہیں، جن میں کھرے سے کھوٹا زیادہ اور اصلی سے نقلی زیادہ نہ ملتا ہو یا واقعی سے مصنوعی بڑھے ہوئے نہ ہوں تو پھر کیا حکیموں اور ڈاکٹروں کو اس وجہ سے گالیاں دی جاتی ہیں کہ ان کے لباس میں مصنوعی اور خطرہ جان طیب زیادہ ہیں یا ہر سونے چاندی اور جواہرات کو اس وجہ سے پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ نقلی اور مصنوعی زیادہ ملتے ہیں؟ نہیں نہیں بلکہ ان چیزوں میں یہاں تک افراط کی جاتی ہے کہ جہاں مشہور اور واقف طیب میسر نہیں ہوتا وہاں

جان بوجھ کر ایسے ہی طبیعوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یہ کیوں؟ اس لئے کہ ضرورت سخت ہے اور طبیب حاذق کے پاس فوراً پہنچنا مشکل ہے، مصنوعی سونا دیدہ دانستہ خریدا جاتا ہے کیوں کہ ضرورت کو پورا کرنا ہی ہے اور اصلی سونا اس وقت ملنا دشوار ہے، یا گراں ہے کہ تحمل نہیں ہو سکتا، لیکن علماء سب ہی گردن زدنی ہیں، اس لئے کہ ان کے لباس میں جھوٹے بہت ہیں۔

دین کی ضرورت کا احساس اور علماء دین کی شان و مثال

تم نے غور کیا کہ یہ فرق کیوں ہے، اس لئے کہ وہ ضرورت کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں اور یہ بے ضرورت ہے، ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اور یہ بے کار آمد ہے، ان میں اچھے سے اچھے طبیب کی تلاش ہے، لیکن اس وقت تک کہ اچھا طبیب ملے جو بھی موجود ہو وہ نہایت مغتنم ہے اور اس کی رائے پر عمل نہایت اہم اور ضروری ہے اور یہاں حقیقی ملتے نہیں ہیں اور جو ملتے ہیں وہ ہمارے نزدیک کامل نہیں ہیں، اس لئے لغو دے کار ہیں، حالاں کہ اگر غور کیا جائے اور دینی ضرورت کو ضرورت سمجھا جائے، دین کا اہتمام اور اس کی فکر قلوب میں کم از کم اتنی ہو جتنی ایک عزیز کے بیمار ہونے کی یا بیٹی کے نکاح کرنے کی، تو عالم کامل کی تلاش میں طبیب حاذق کی تلاش سے زیادہ سرگرداں ہوں، اگر دین کا فکر ہو تو حقیقی ضرورت یہی ہے، عزیز کی بیماری کا منتہا موت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں، حاذق سے حاذق اور ماہر سے ماہر طبیب یہاں بے بس ہے اور وہ اپنا ہی کچھ نہیں بنا سکتا تو دوسرے کا کیا کر سکتا ہے، بیٹی کی شادی میں زیور نہ ہی میسر آ سکا تو کیا بگڑ گیا، اتنا ہی ہوا کہ برادری کے لوگ، عزیز واقارب طعن و تشنیع کریں گے، وہ ابھی کب چھوڑ دیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اب چار سناں گے، اس وقت آٹھ سنا دیں گے، لیکن علماء کی ضرورت دین کے لئے ہے، جس کے بغیر زندگی بے کار ہے، دنیا میں آنا بے کار ہے، آدمی صرف دین ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے: ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (الذاریات) حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے کہ میں نے آدمی اور جن صرف اپنی عبادت ہی کے لئے پیدا کئے ہیں۔ جب یہی اصل غرض آدمی کی پیدائش سے ہے، تو اس کے لئے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہوگی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علماء کی مثال زمین میں ایسی ہے، جیسا کہ آسمان پر ستارے جن کے ذریعہ سے جنگل کے اندھیروں اور سمندروں کے سفر میں راستہ پہچانا جاتا ہے،

اگر ستارے بے نور ہو جائیں تو اقرب ہے یہ بات کہ رہبران قوم راستے سے بھٹک جائیں۔
(ترغیب)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبوت کے درجہ سے بہت قریب جماعت ایک علماء کی ہے، دوسرے مجاہدین کی، اس لئے کہ علماء اس چیز کا راستہ بتاتے ہیں، جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اور مجاہدین اپنی تلواروں سے اس طرف متوجہ کرتے ہیں۔ (احیاء)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر کی بات سکھانے والے کے لئے اللہ جل شانہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور ہر وہ چیز جو آسمان وزمین میں ہے، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لئے دعا خیر کرتی رہتی ہیں۔ (ترمذی)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی عالم مرجاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا رخنہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کو کوئی اس کا نائب ہی بھر سکتا ہے۔ (احیاء)

حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ ایک ہزار عابد، جو شب بیدار ہوں اور دن بھر روزہ رکھتے ہوں ان کی وفات ایک ایسے عالم کی وفات سے زیادہ اہل ہے، جو حلال و حرام سے واقف ہو۔ (احیاء)

دنیا کے ہر کام میں اہل فن ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے

(۲) دوسری یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا کے ہر کام میں اہل فن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، مکان بنانا ہے تو مستری بغیر چارہ نہیں اور قفل درست کرانا ہے تو لوہار بغیر گدڑ نہیں، مقدمہ کرنا ہے، آپ لاکھ سمجھ دار ہوں ہوشیار ہوں، لیکن وکیل بغیر نہیں، آپ لاکھ قابل ہوں، لیکن تعمیر مستری ہی کرے گا، مگر علم دین ایسا ارزاں ہے کہ ہر شخص جو ذرا بھی بولنا یا لکھنا جانتا ہے وہ واقف اسرار شریعت ہے، محقق ملت ہے، اس کی محققانہ تحقیق کے خلاف قرآن شریف اور احادیث نبویہ

✽ أخرجه أحمد (۱۵۷/۳) عن انس رضي الله عنه، وقال الهيثمي في المجمع (۱۲۱/۱) فيه رشد بن سعد، واختلف في الاحتجاج به، وابو حفص صاحب انس مجهول اهـ

✽ احياء العلوم (۴/۱) ط: نول كشور

✽ (۲) أخرجه الترمذي (العلم/ما جاء في فضل الفقه على العبادة رقم ۲۶۸۵) عن ابی امامة رضي الله عنه، وقال: حسن غريب صحيح.

✽ احياء العلوم (۵/۱) ط: نول كشور.

✽ احياء العلوم (۶/۱) ط: نول كشور.

بھی قابل قبول نہیں، پھر علماء بیچاروں کا تو ذکر ہی کیا ہے اور چوں کہ اس کے مقابل اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ علماء کی جانب سے ہوتی ہے، اس لئے جتنا بھی یہ روشن دماغ علماء کے خلاف زہر اگلیں اور علماء کے خلاف جھوٹ یا سچے الزام لگا کر، عوام کو ان سے بدکائیں، وہ قرین قیاس ہے کہ ان کی غلط باتوں کی اور دین میں تحریف کی پردہ دری علماء ہی سے ہوتی ہے، وہ مخالف بھی بنیں گے، وہ دشمن بھی بنیں گے اور جو کچھ کر سکتے ہیں، سب ہی کچھ کریں گے، مگر کیا ہو سکتا ہے۔

زبان کے ماہر منافق سے خطرہ

ایسے لوگوں کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ مجھے اپنے بعد سب سے زیادہ خوف تم پر ہے ہر اس منافق کا، جو زبان کا ماہر ہو۔ (ترغیب)

کہ یہ لوگ اپنی شستہ تقریر و تحریر سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر گمراہ کرتے ہیں اور دین کے ہر جز کا، استہزاء و مذاق کرتے ہیں حالانکہ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں دین کے اجزا کے متعلق بھی ہر فن کے خواص کو ممتاز فرما دیا تھا چنانچہ ایک مرتبہ جابیہ میں خطبہ (وعظ) فرمایا جس میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص کلام اللہ شریف کے متعلق کوئی بات معلوم کرنا چاہے وہ ابی بن کعب کے پاس جائے اور جس شخص کو فرائض کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ زید بن ثابت کے پاس جائے اور جس شخص کو فقہ کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے، البتہ جس شخص کو (بیت المال سے) کچھ مال طلب کرنا ہو وہ میرے پاس آئے کہ مجھے اللہ نے والی اور مال کی تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔ (مجمع الزوائد)

اور پھر حضرات تابعین رحمہم اللہ کے زمانہ میں تو، ہر شعبہ کی مستقل جماعتیں قائم ہو گئیں تھیں، محدثین کی جماعت علیحدہ، فقہاء کی علیحدہ، مفسرین کا گروہ مستقل، واعظین مستقل، صوفیہ مستقل، لیکن ہمارے زمانہ میں ہر شخص اس قدر جامع الاوصاف اور کامل مکمل بنا چاہتا ہے کہ وہ معمولی سی عربی عبارت لکھنے لگے، بلکہ صرف اردو کی عبارت دلچسپ لکھنے لگے، یا تقریر برجستہ کرنے لگے تو پھر وہ تصوف میں مستقل اہل الرائے ہے، فقہ میں مستقل مجتہد ہے، قرآن پاک کی

❖ أخرجه البزار (الكشف ۱۷۰) والطبرانی في الكبير (۱۸/رقم ۵۹۳) عن عمران بن الحصين قال الهيثمي في المجمع (۱/۱۸۷) رجاله رجال الصحيح.

❖ أخرجه الحاكم (۳/۲۷۱) وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن حجر أيضا في الفتح (۷/۱۲۶)

تفسیر میں جو نئی سے نئی بات دل چاہے گھڑے، نہ اس کا پابند کہ سلف کا یہ قول ہے یا نہیں، نہ اس کی پروا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کی نفی تو نہیں کرتے، وہ دین میں، مذہب میں جو چاہے کہے، جو منہ میں آئے بکے، کیا مجال ہے کہ کوئی شخص اس پر نکیر کر سکے، یا اس کی گمراہی کو واضح کر سکے، جو یہ کہے کہ یہ بات اسلاف کے خلاف ہے، وہ لکیر کا فقیر ہے، تنگ نظر ہے، پست خیال ہے، تحقیقات عجیبہ سے عاری ہے، لیکن جو یہ کہے کہ آج تک جتنے اکابر نے، اسلاف نے جو کچھ کہا، وہ سب غلط ہے اور دین کے بارے میں نئی نئی باتیں نکالے وہ دین کا محقق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہے، اگر وہ صحیح بھی ہو، تب بھی اس نے خطا کی۔ (مجمع الزوائد)

مگر یہ لوگ قرآن پاک کی ہر آیت میں سلف کے اقوال کو چھوڑ کر، نئی بات پیدا کرتے ہیں۔ اور صریح ظلم یہ ہے کہ علماء کو ہر شخص مشورہ دیتا ہے کہ وہ تفریق نہ کریں، تفسیق نہ کریں، تکفیر نہ کریں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ روشن دماغ دین کی حدود سے نہ نکلیں، یہ نبوت کا انکار کر دیں، یہ قرآن وحدیث کا انکار کر دیں، یہ نماز روزہ کو لغو بتا دیں، یہ حضور کی شان میں گستاخیاں کریں، صحابہ کرام کو گالیاں دیں، ائمہ مجتہدین کو گمراہ بتا دیں، فقہ اور حدیث کو ناقابل عمل بتا دیں، دین کے ہر ہر جز سے انکار کریں، دین کی ہر بات کا استہزاء اور مذاق اڑائیں، لیکن یہ پھر بھی مسلمان رہتے ہیں، پکے دین دار رہتے ہیں اور جوان کے خلاف آواز اٹھائے، وہ دین کا دشمن ہے، مسلمانوں کا بدخواہ ہے، وہ کافر بنانے والا ہے، حالاں کہ اگر غور کیا جائے، تو علماء کافر نہیں بناتے ہیں، اس لئے کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے، وہ اپنی رضا اور رغبت اور اپنی روشن خیالی یا اپنے جہل سے کافر تو خود ہی بن چکا ہے، خواہ اس کو کوئی کافر بتائے یا نہ بتائے، اور اگر وہ اب تک کافر نہیں بنا تو کسی کے کافر بتانے سے کافر نہیں بنتا اور اگر بن چکا ہے تو کسی کے کافر نہ بتانے سے مسلمان نہیں رہ سکتا، اگر غور سے دیکھا جائے تو کافر بتانے والے کا تو احسان ہے کہ وہ اس پر تنبیہ کر رہا ہے متنبہ کر رہا ہے، کہ جو چیز تم نے اختیار کی ہے، وہ اسلام سے

● أخرجه أبو داود (العلم/الكلام في كتاب الله بلا علم ۳۶۵۲) والترمذی (تفسير القرآن/ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ۲۹۵۲) والنسائي في الكبرى (۱۶۷۲/۳) عن جندب رضي الله عنه قلنا: رقم له السيوطي بالحسن، وقال المناوي في الفیض (۱۹۱/۶): رمز المؤلف لحسنه ولعله لا اعتضاده، والا ففيه سهيل بن عبيد الله بن أبي حزم، تكلم فيه أحمد، والبخاري، والنسائي وغيرهم انتهى وقال الحافظ في التقریب: ضعيف.

نکال دینے والی چیز ہے، اور کفر میں داخل کر دینے والی چیز ہے، اگر دین کی فکر ہے، تو اس تنبیہ پر متنبہ ہونا چاہئے، کہنے والے کے قول پر اعتماد نہیں، تو خود تحقیق کر لینا چاہئے، کہ کہنے والے کا قول صحیح ہے، یا غلط ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ غلط ہوگا اور مجھے اس سے بھی انکار نہیں، کہ بعض اوقات غلط بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں کہ ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے، اس لئے یہ نظریہ کہ مغربی تعلیم کے زیر اثر، یا دین سے ناواقفیت کے سبب کہنے والا جو چاہے کہہ گزرے، اس کو ہرگز کافر نہ کہا جائے، دنیا کے ساتھ خیر خواہی نہیں، یہ ناواقفوں کو اور ان لوگوں کو جو ناواقفیت سے اس آفت میں مبتلا ہو جانے والے ہیں، کافر بنانا ہے، اس لئے حقیقت میں کافر بنانے والے وہ لوگ ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ کفر کی باتوں پر تنبیہ نہ کی جائے، ان کو واضح اور ظاہر نہ کیا جائے، لوگوں کا یہ خیال کہ کفر آج کل ایسا سستا ہو گیا ہے، کہ ہر شخص کافر ہے، اور اس خیال سے کفریات سے متاثر نہ ہونا، یہ خود دین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد سے، فقہائے امت کے اقوال سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔

آنے والے فتنے اور کفر کی ارزانی کا اعتراض

بلا ترد آج کل جہالت کی وجہ سے کفر بہت سستا ہے، کفریات کا علم لوگوں کو ہے نہیں، اس لئے ان میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات خود ہی صاف طور سے اس پر دلالت ہیں کہ کفر بہت سستا ہو جائے گا، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ (نیک) اعمال میں جلدی کرو، مبادا (وہ وقت آجائے جس میں) ایسے فتنے واقع ہوں، جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں (کہ حق ناحق کا پہچاننا مشکل ہو جائے) ان میں صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، معمولی سے دنیوی نفع کے عوض دین کو فروخت کر دیگا۔

(مشکوٰۃ بروایۃ مسلم)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک فتنہ ایسا آنے والا ہے، کہ ہر طرف سے جہنم کی طرف

● أخرجه مسلم (الایمان/الحث علی المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن رقم ۱۱۸) والترمذی (الفتن/ما جاء ستكون فتنه كقطع الليل المظلم ۲۱۹۵) واحمد (۳۰۳/۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذی: حسن صحيح.

لے جانے والے بلارہے ہوں گے۔ (مشکوٰۃ بروایۃ ابی داؤد)

ایک حدیث میں ارشاد ہے عنقریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ ان میں آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، مگر وہ شخص جس کو حق تعالیٰ شانہ علم کی بدولت زندہ رکھے۔ (دارمی)

علم کی بدولت زندہ رکھنے کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کفر و ایمان کی حدود سے واقف ہو، وہ اس چیز کو جانتا ہو کہ کس چیز سے آدمی مسلمان بنتا ہے اور کس بات سے کافر ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے قریب ایسے سخت (پریشان کن) فتنے ہوں گے، جیسا اندھیری رات کے ٹکڑے، صبح کو آدمی ان میں مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر، ان میں بیٹھنے والا آدمی کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، اس وقت اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جانا (یعنی ٹاٹ کی طرح گھر کے ایک کونے میں پڑے رہنا) (مشکوٰۃ بروایۃ ابی داؤد)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک ایسا سیاہ فتنہ آنے والا ہے، جس کے اثر سے اس امت کا کوئی بھی آدمی نہ بچے گا، جب یہ سمجھا جائے کہ اب ختم ہو گیا، پھر کوئی اور شاخ نکل آئے گی، صبح کو آدمی اس میں مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر، حتیٰ کہ دو جماعتیں ایسی بن جائیں گی کہ ایک جماعت خالص مسلمانوں کی جن میں ذرا بھی نفاق نہ ہوگا، ایک خالص منافقوں کی، جن میں ذرا بھی ایمان نہ ہوگا، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ (مشکوٰۃ بروایۃ ابی داؤد)

ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ

● أخرجه البخاری (الفتن/کیف الأمر إذا لم تکن جماعة ۷۰۸۴) ومسلم (الامارة/وجوب

ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ۱۸۴۷) وأبو داود (الفتن/ذكر الفتن ودلائلها ۴۲۴۶)

عن حذيفة رضي الله عنه، مطولاً وفيه: "فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار"

✽ أخرجه ابن ماجه (الفتن/ما يكون من الفتن ۳۹۵۴) والدارمی (المقدمة/فضل العلم والعالم

۳۳۸) عن أبي أمامة رضي الله عنه، وقال البوصیری اسناده ضعيف.

⌘ أخرجه أحمد (۴/۴۰۸) وأبو داود (الفتن/النهي عن السعي في الفتنة ۴۲۶۲) والحاكم

(۴/۴۰۴) عن أبي موسى وقال الحاكم: صحيح الاسناد وسكت الذهبي.

⌘ أخرجه أبو داود (الفتن/ذكر الفتن ودلائلها، رقم ۴۲۴۲) وأحمد (۲/۱۳۳) والحاكم

(۴/۴۶۴) عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

اسلام میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسی طرح فوجیں کی فوجیں اسلام سے خارج ہونے لگیں گی۔ (در منشور بروایۃ الحاکم وصححه عن أبی ہریرۃ، وبروایۃ ابن مردویہ عن جابر اہ قلت: صححه الحاکم وافرہ علیہ الذہبی، دارمی، مجمع الزوائد)

آخر یہ کفر کی ارزانی مولویوں کی پیدا کی ہوئی تو نہیں ہے، یہ تو صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام خود ہی ارشاد فرمائے، ایسی صورت و حالت میں کیا یہ ضروری نہیں کہ دین کے باب میں نہایت احتیاط سے کام لیا جائے، محض یہ کہہ دینے سے کہ فلاں جماعت فلاں کو کافر کہتی ہے، فلاں جماعت فلاں کو کافر کہتی ہے، اس لئے اب کسی کا بھی اعتبار نہیں، ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی بلکہ غور سے دیکھا جائے تو اس صورت میں ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لئے کہ اس حالت میں خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کہ جن وجوہ سے ایک جماعت دوسری جماعت کو کافر کہتی ہے، ان وجوہ کو علم دین سے تحقیق کیا جائے، کہ ان امور سے واقع میں کفر ہو جاتا ہے، یا نہیں اگر واقع میں کفر ہو جاتا ہے، تو ان سے اپنے کو، اور دوسروں کو بچانا، خود اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے، صرف کوئی مزاحیہ فقرہ کہہ دینے سے، یا اس بات کے کہہ دینے سے کہ آج کل کفر بہت سستا ہے، خلاصی نہیں ہوتی، جس امر کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حتمی فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، اس کے انکار کرنے سے، یا اس کا مذاق اڑانے اور استہزا کرنے سے، دین جیسا باقی رہ سکتا ہے کلام اللہ شریف اس کا فیصلہ خود ہی کر چکا ہے، اور ایک جگہ نہیں جگہ وارد ہے، ایک جگہ ارشاد ہے:

”قَلَّا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“۔ (سورہ نساء رکوع ۹)

پس قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان دار نہ ہوں گے، جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا ہو، اس میں یہ لوگ آپ سے (اور آپ نہ ہوں تو آپ کی شریعت سے) تصفیہ کرائیں، پھر اس تصفیہ سے اپنے دلوں میں (انکار کی) تنگی نہ پائیں اور اس کو پورا پورا تسلیم کر لیں۔ (بیان القرآن)

✽ أخرجه الحاکم (۴/۳۹۶) عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، وصححه، ووافقه الذہبی، وأخرج نحوه أحمد (۳/۳۴۳) عن جابر رضی اللہ عنہ قال الہیثمی فی المجمع (۴/۲۸۱): رواہ أحمد، وجار لجابر لم أعرفه وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح اہ وسقط لفظ ”جار“ من المطبوع.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد احادیث میں ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی دلی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو، جو میں لے کر آیا ہوں۔

حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: ”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ“۔ (سورہ آل عمران رکوع ۴)

آپ لوگوں سے فرمادیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے (بزعم خود) محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو (کیوں کہ میں خاص اسی تعلیم کے لئے مبعوث ہوا ہوں، جب ایسا کرو گے) تو حق تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے عنایت فرمانے والے ہیں، اور آپ یہ (بھی) فرمادیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر (اس پر بھی) اگر وہ لوگ (آپ کی اطاعت سے کہ ادنیٰ اس کا اعتقاد رسالت ہے) اعراض کریں تو (وہ لوگ سن رکھیں کہ) اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتے۔

(ماخوذ از بیان القرآن)

عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَةٍ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِي، مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا تَذَرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ“ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ كَذَا فِي الثَّرِّ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی ایسا نہ پاؤں کہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرا کوئی حکم پہنچے، جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہو، یا نہ کرنے کا اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو جو قرآن شریف میں ہوگا اسی پر عمل

● أخرجه البغوي في شرح السنة (١٨٥/١ رقم ١٠٢) والخطيب في التاريخ (٢٥٥٢) ترجمة أحمد بن محمد الاسفرائيني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال النووي في ”الأربعين“ (١٢): حديث صحيح، وروناه في كتاب الحجة باسناد صحيح اهـ، ونازعه ابن رجب في ”جامع العلوم والحكم“ (٣٩٢) وقال: ”ان تصحيحه بعيد، لانفراد نعيم به، وهو ضعيف لكثرة روايته المناكير، وقد اختلف في اسناده، كما أن عقبة بن أوس مجهول ملخصاً . اهـ

کریں گے۔

اس قسم کا مضمون کئی احادیث میں آیا ہے، جس میں ان لوگوں پر رد کیا گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عمل کے لئے صرف قرآن شریف کافی ہے، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مجھ کو قرآن شریف دیا گیا ہے اور اس جیسے دوسرے احکام بھی دیئے گئے ہیں، عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایک شکم سیر آدمی اپنی مسند پر بیٹھ کر کہے گا کہ بس عمل کے لئے اس قرآن شریف کو پکڑ لو، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو، حالاں کہ اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی چیز ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ہے۔ (مشکوٰۃ)

ان حدیثوں میں شکم سیر اور مسند پر بیٹھنے کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ ایسے لغو اقوال، پیسہ ہی سے نظر آتے ہیں، چار پیسے پاس ہوں، تو دین میں اصلاح کی تجویزیں خوب سمجھ میں آتی ہیں اور غربت میں ایسی باتیں دل میں بھی نہیں آتیں، اللہ کا خوف غالب رہتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے کسی نے پوچھا کہ ہم حضرت کی نماز اور خوف کی نماز تو قرآن شریف میں پاتے ہیں؛ لیکن سفر کی نماز قرآن شریف میں نہیں پاتے، انہوں نے فرمایا سہتجہ! اللہ جل شانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اس لئے جو ہم نے ان کو کرتے دیکھا وہی کرتے رہیں گے۔

(شفا)

حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ لوگ تم سے قرآن شریف کی آیتوں سے جھگڑا کریں گے، تو احادیث سے ان کا جواب دینا کہ احادیث والے کتاب اللہ سے زیادہ واقف ہیں۔ (شفا)

امام زہری جو اکابر علماء میں سے ہیں اور مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سے پہلے علماء (یعنی صحابہ کرامؓ) سے سنا ہے کہ سنت (یعنی حضور کے طریقہ) کو مضبوط پکڑنے میں

● أخرجه أبو داود (السنة/ في لزوم السنة ٢٦٠٥) والترمذي (العلم/ ما ينهي عنه، رقم ٢٦٢٣) وابن ماجه (السنة ١٣) وأحمد (١٠/٦) والحاكم (١٠٨/١) عن أبي رافع رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح، قلنا: ولم نجده في صحيح ابن حبان مع بذل الجهد المستطاع والله اعلم.

● أخرجه أبو داود (السنة/ في لزوم السنة ٢٦٠٢) وأحمد (١٣١/٢) وابن حبان في صحيحه (١٦) عن المقدم معد بكر رضي الله عنه مطولاً ومختصراً.

✎ كتاب الشفاء للقاضي عياض (١١/٢) مطبوعة عثمانية.

✎ الشفاء (القسم الثاني ١١/٢)

نجات ہے اور علم بہت جلد اٹھ جانے والا ہے، علم کی قوت میں دین اور دنیا کا ثبات ہے اور علم کے جاتے رہنے میں اس سب کی اضاعت ہے۔

عبداللہ دہلوی۔ جو بڑے تابعی ہیں اور بعض نے ان کو صحابی بھی بتایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اکابر سے یہ بات پہنچی ہے کہ دین کے جانے کی ابتداء سنت کے چھوٹنے سے ہوگی، ایک ایک سنت اس طرح چھوڑی جائے گی جیسا کہ رسی کا ایک ایک بل اتارا جاتا ہے۔ (دارمی)

حضرت سعید بن جبیر نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی، کسی نے عرض کیا کہ یہ حدیث قرآن پاک کی فلاں آیت کے خلاف ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضور کا ارشاد نقل کرتا ہوں، تو اس کا قرآن سے مقابلہ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطلب کو زیادہ سمجھنے والے تھے۔ (دارمی)

یعنی یہ کہ قرآن شریف کے مضامین بسا اوقات مجمل ہوتے ہیں، حدیث اس کی تفسیر ہوتی ہے، اس لئے کسی حدیث کو قرآن شریف کے خلاف کہہ دینے میں جلدی نہ کرنا چاہئے، بہت غور کرنا چاہئے، اور غور کے بعد اگر مخالف ہو تو پھر یہ بھی تحقیق ضروری ہے کہ قرآن شریف کی وہ آیت منسوخ تو نہیں ہے، حدیث کے درجہ میں کمی ثبوت کے اعتبار سے ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ایسی ہی سخت ہے جیسی اللہ جل جلالہ کی نافرمانی ہے۔ حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے:

”وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ“۔ (س نساء ع ۲)

اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا (یعنی پابندی کو ضروری بھی نہ سمجھے گا اور یہ حالت کفر کی ہے) اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے، اس طرح کہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے (بیان القرآن)۔

● أخرجه الدارمی (۱/۳۴۲ اتباع السنة ۹۶)

● المصدر السابق (۹۷)

● أخرجه الدارمی فی (المقدمة/السنة قاضية علی کتاب اللہ رقم ۵۹۰)

دوسری جگہ ارشاد ہے: ”يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا“ (سورہ نساء رکوع ۶)

اس دن (یعنی قیامت کے دن) وہ لوگ جنہوں نے (دنیا میں) کفر کیا ہوگا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی، اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش آج ہم زمین کے پیوند ہو جائیں (کہ اس رسوائی اور مصیبت سے بچ سکیں) اور کسی بات کا بھی (جو جو دنیا میں کیا ہے) اللہ سے اخفانہ کر سکیں گے۔

ایک جگہ ارشاد ہے ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ“ (س نساء ع ۹) اور ہم نے تمام رسولوں کو اسی واسطے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے (جو رسولوں کی اطاعت کے بارہ میں وارد ہوا ہے) ان کی فرمانبرداری کی جائے۔

ایک جگہ وارد ہے: ”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا“ (س نساء ع ۱۱) جس شخص نے رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی (وہ اس کو خود بھگتے گا آپ رنج نہ کریں) ہم نے آپ کو ان کا نگراں مقرر کر کے نہیں بھیجا (آپ کا کام سمجھا دینے کا ہے)۔

عمل کے لئے صرف قرآن کافی نہیں

اصل دین اتباع رسول ہے

اور بھی اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل دین حضور کا اتباع ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی اللہ جل شانہ کی فرماں برداری ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بالخصوص خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس اتباع سے ذرا سا دور ہونا بھی سخت مشکل اور شاق تھا۔

صحابہ کرام کی دین پر پختگی کا حال

اور ترک صلوٰۃ پر کفر کا فتویٰ

چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کی ابتدا میں جب کہ ہر طرف سے ارتداد کا زور تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور دین پر مرمٹنے والے شخص نے بھی استدعا کی کہ تھوڑی سی نرمی فرمادیں تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمرؓ کو ڈانٹا اور فرمایا: **أَجَبَّارٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ** کیا زمانہ جاہلیت میں متشدد اور زمانہ اسلام میں نامرد بزدل؟ یہ حضرت عمرؓ پر طعن تھا کہ ہمیشہ کی ضرب المثل شجاعت اور بہادری کے بعد یہ بزدلانہ مشورہ اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جو شخص ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ کا حضور کے زمانہ میں دیتا تھا اور اب نہ دے گا اس سے بھی قتال کروں گا۔

بعض حدیثوں میں ہے کہ اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ کی اس وقت دیتا تھا اور اب نہ دے گا تو اس سے قتال کروں گا۔

یہ تھی دین پر پختگی اور دین کا تحفظ، ورنہ ایسے سخت وقت میں جب کہ ارتداد کا اتنا زور ہو، ایک فرض سے تسامح معمولی سی بات تھی، مگر ان حضرات کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ذرا سا ہٹنا بھی یقینی طور سے اپنی ہلاکت میں ڈالنے کے مرادف تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں نے اپنے گھروں میں مسجدیں بنالی ہیں، اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنے لگو گے اور مسجدوں کو چھوڑ دو گے تو تم حضور کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم حضور کی سنت کو چھوڑ دو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ (ابوداؤد)

● أخرجه الاسماعيلي عن عمر رضي الله عنه والدينوري في المجالسة وأبو الحسن بن بشران في فوائده، واللالكائي في السنة عن ضبة بن محصن العنزي، كذا في حياة الصحابة (اهتمام أبي بكر رضي الله عنه بقتال أهل الردة ۲/ ۲۵) وانظر تاريخ الخميس (۲/ ۲۲۴) ● أخرجه البخاري (الزكاة/ وجوب الزكاة ۱۴۰۰) والنسائي (الجهاد/ وجوب الزكاة رقم ۳۰۹۴) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(۱) أخرجه البخاري (الاعتصام/ الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم ۷۲۸۵) ومسلم (الايمان/ الأمر بقتال الناس ۲۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه. (۲) أخرجه أبو داود (الصلاة/ التشديد في ترك الجماعة ۵۵۰)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ مسافر کی نماز دو رکعتیں ہیں جو حضور کی سنت کے خلاف کرے وہ کافر ہے۔ (شفا)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔^{۱۰}
 حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔^{۱۱}
 حضرت جابرؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔^{۱۲}

ان حضرات کے علاوہ اور بھی حضرات صحابہ کرام و تابعین سے یہی نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے دیدہ و دانستہ نماز کے چھوڑنے والے پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، علماء نے تو حقیقت میں تکفیر میں تنگی کی ہے اور بہت احتیاط برتی ہے، کہ انہوں نے دوسرے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلاف کی وجہ سے ان سب حضرات کے اقوال کو انکار کے ساتھ مقید فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کر دے وہ کافر ہے اور یہ بھی درحقیقت اللہ کا احسان ہے کہ صحابہ میں اس بارہ میں اختلاف ہو گیا تھا، ورنہ اگر خدا نخواستہ ان کا یہ اجماعی مسئلہ بن جاتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے تو آج تم ہی غور کرو کہ دنیا کا کتنا بڑا حصہ ہے، جو دیدہ و دانستہ نماز نہیں پڑھتا، وہ آج کفر کے گڑھے میں پڑا ہوا ہوتا، بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے، یہ مولویوں کا کام ہے کہ وہ ساری دنیا کو کافر بنادیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کلمہ گویوں کو قتل کیا جو ایک رکن شریعت زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے، حضرت دیلم میریؓ فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگ ٹھنڈے ملک کے رہنے والے ہیں اور مشقت کے کام بھی بہت کرنا پڑتے ہیں، اس لئے گیہوں کی شراب بنا لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کام کی مشقت میں قوت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور سردی سے بھی حفاظت رہتی ہے، حضور نے دریافت فرمایا کہ وہ شراب نشہ آور ہوتی ہے، میں نے عرض کیا بیشک نشہ آور تو ہوتی ہے، ارشاد فرمایا کہ اس سے احتراز کرو، میں نے عرض کیا کہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں (کیوں کہ عادی بھی ہیں اور ضرورت بھی ہوتی ہے) ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نہ

● الشفاء للقاضی عیاض (۲/۱۱) مطبوعہ عثمانیہ.

✽ أخرجه ابن ابی شیبہ (۲۳۹) و (۳۰۴۷) عن علی موقوفاً.

۱۰ أخرجه محمد بن نصر المروزی وابن عبد البر موقوفاً، كما في الترغيب والترغيب (۲۱۷/۱)

۱۲ أخرجه ابن عبد البر موقوفاً كما في الترغيب. (۲۱۷/۱)

چھوڑیں تو ان سے قتال کرو۔ (ابوداؤد)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امانت کا ذکر فرمایا کہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، یہاں تک نوبت آجائے گی کہ یوں کہا جائے فلاں قوم میں ہے ایک شخص جو امانت دار ہے، آدمی کی تعریف یہ رہ جائے گی کہ فلاں شخص بڑا سمجھ دار ہے، بڑا ظریف اور خوش مزاج ہے، کیسا بہادر آدمی ہے، لیکن رائی کے دانہ کے برابر بھی اس میں ایمان نہ ہوگا۔ (مشکوٰۃ)

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور منجملہ ان کے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گمراہیوں کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ (مشکوٰۃ)

حضور کا فیصلہ نہ ماننے والے کے ساتھ

حضرت عمرؓ کا طرز عمل

دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصہ پہنچا، حضور نے ایک شخص کے حق میں فیصلہ فرمادیا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے درخواست کی کہ اس قصہ کو عمرؓ کے سپرد فرمادیجئے، حضور نے قبول فرمالیا، حضرت عمرؓ کے یہاں قصہ پہنچا اور پورا واقعہ معلوم ہوا، مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار نکال کر اس شخص کو قتل کر دیا جو ان کے یہاں مرافعہ لے کر گیا تھا، اور فرمایا کہ جو شخص حضور کے فیصلہ کو قبول نہ کرے اس کا میرے یہاں یہی فیصلہ ہے۔ (در)

● أخرجه أبو داود (الأشربة/ ماجاء في السكر ۳۶۸۳) وأحمد (۳۳۲/۳) وقال المنذري في المختصر (۳۲۲/۳): "في اسناده محمد بن اسحاق، وقد تقدم الكلام عليه: قلنا: وقد تابعه عبد الحميد بن جعفر عند أحمد وهو من رجال مسلم، وروى له تعليقاً."

✎ أخرجه البخاري (الرفاق/رفع الأمانة رقم ۶۴۹۷) ومسلم (الایمان/رفع الأمانة ۱۳۳) عن حذيفة رضي الله عنه.

(۱) أخرجه أحمد (۴۰۳/۵) والطائسي (۴۴۳) عن حذيفة وأخرج نحوه البخاري ومسلم وتقدم تخريجه (ص: ۱۶۱)

✎ أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه، والحافظ دحيم في تفسيره والحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طرق مرسلًا كذا في الدر المنثور (۳۲۲/۲) في تفسير قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون الآية) وابن كثير في تفسيره (۴۷۲/۱)

لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، آج حضور کے کتنے ارشادات کے خلاف طبع آزمائی ہو رہی ہے، حضور کی کتنی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حضور کے زوردار احکام کی کس بے دردی سے مخالفت کی جا رہی ہے، ایک دو ہو تو کوئی گنوا دے، داڑھی اور استنجنے کا ذکر نہیں، شراب اور سود کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا کیا حشر ہے، روزہ اور حج کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جن صاحب کو حضرت عمرؓ نے قتل کیا تھا، وہ کلمہ گو بھی تھے، اور اہل قبلہ بھی، مگر آج کسی کلمہ گو کے خلاف کوئی بات قابل سماعت نہیں ہے، وہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور جو چاہے کرے۔

”لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“ (س بقرہ ۲۲)

بر (یعنی نیکی اور کمال) یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیک وہ شخص ہے، جو ایمان لائے اللہ پر (یعنی اس کی ذات و صفات پر) اور ایمان لائے آخرت پر، اور انبیاء پر، اور مال دیتا ہو باوجود اس کی محبت کے، رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور خرچ کرے گردنوں کے چھڑانے میں (یعنی قیدیوں کے چھڑانے میں اور غلاموں کے آزاد کرانے میں) اور قائم کرے نماز کو، اور ادا کرے زکوٰۃ کو، اور جو لوگ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب کوئی (جائز) معاہدہ کر لیں، اور جو لوگ صبر کرنے والے ہوں تنگی اور تکلیف میں، اور لڑائی کے وقت، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔

عدم تکفیر اہل قبلہ اور اہل قبلہ کی تعریف

حضرت امام اعظمؒ سے بھی یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے: ”لَا تُكْفَرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ“ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن کیا نعوذ باللہ امام صاحب کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ جو قبلہ کی جانب رہنے والے ہیں، خواہ مشرک ہوں، یا کافر، کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتے، یا

خدا نخواستہ یہ مطلب ہے کہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے کوئی بات کہے یا بیت اللہ کو قبلہ ماننا ہو، یا قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو، پھر وہ چاہے کوئی بھی کام کرے بت پرستی کرے، یا کفریات کہے، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، اگر یہی مطلب امام صاحبؒ کا تھا تو پھر انہوں نے جہنم کو ”اُخْرُجْ عَنِّي يَا كَافِرٌ“ (اکفار) اوکا فرمیرے پاس سے چلا جا۔ کیوں فرمایا؟ یہ ایک بدعتی گمراہ شخص تھا جو ایک فرقہ کا بانی ہے، امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں، کہ میرا حضرت امام اعظمؒ سے چھ مہینہ مناظرہ رہا، آخر ہم دونوں کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ جو قرآن شریف کو مخلوق کہے وہ کافر ہے (اکفار) کیا قرآن شریف کو مخلوق کہنے والے اہل قبلہ نہ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اسی طرح روافض کا وہ فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی میں غلطی ہوئی اور بجائے حضرت علیؑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچا گئے کیا وہ کلمہ گو نہیں ہے، یا اپنے کو مسلمان نہیں کہتا، یا قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھتا، کیا قرامطہ کے کفر میں کوئی تردد ہے، جو غسل جنابت کا انکار کرتے ہیں، شراب کو حلال بتاتے ہیں، سال میں صرف دو روزے فرض بتاتے ہیں، اذان میں محمد بن الحنفیہ رسول اللہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ (اشاعت) اور ان کے علاوہ بہت سے امور ان کے مذہب میں ہیں، اور اس سب کے باوجود اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، علماء نے تصریح کی ہے اور ایک دو نے نہیں سیکڑوں نے اس کی تصریح کی ہے، کہ اہل قبلہ سے مردا وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کریں۔

علامہ شامی نے لکھا ہے: ”لَا خِلَافَ فِي كُفْرِ الْمُخَالِفِ فِي ضُرُورِيَّاتِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمَوَاطِبِ طَوْلَ عُمْرِهِ عَلَى الطَّاعَاتِ“۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص ضروریات دین میں مخالف ہو وہ کافر ہے، اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور عمر بھر عبادت کا اہتمام کرتا رہے ”اکفار الملاحین“ میں ”نیراس“ سے نقل کیا ہے:

”أَهْلُ الْقِبْلَةِ فِي اصطلاحِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ صَدَقَ بِضُرُورِيَّاتِ الدِّينِ أَى الْأُمُورِ الَّتِي عِلْمُ ثُبُوتِهَا فِي الشَّرْعِ وَاشْتَهَرَ، فَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ، كَحُدُوثِ الْعَالَمِ، وَحُشْرِ الْأَجْسَادِ، وَفَرَضِيَةِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَلَوْ كَانَ مُجَاهِدًا بِالطَّاعَاتِ، وَكَذَلِكَ مِنْ بَاشِرِ شَيْئًا مِنْ أَمَارَاتِ التَّكْذِيبِ، كَسُجُودِ الصَّنَمِ، وَالْإِهَانَةِ بِأَمْرِ شَرْعِي وَالِاسْتِهْزَاءِ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَمَعْنَى تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَنْ لَا يَكْفُرَ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي، وَلَا بِانْكَارِ

الأمور الخفية غير المشهورة، هذا ما حققه المحققون فاحفظه“ (۱) (اکفار الملحدین (ص ۱۳) المجلس العلمي)

اہل قبلہ متکلمین کی اصطلاح میں وہ شخص ہے جو ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو، یعنی ایسے امور کا جن کا شریعت میں ثبوت معلوم و معروف ہے، جیسا کہ عالم کا حادث ہونا، قیامت میں بدن سمیت حشر ہونا، نماز، روزہ کی فرضیت وغیرہ وغیرہ، پس جو شخص ایسی چیزوں کا انکار کرے گا وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے، چاہے وہ عبادات میں کتنی ہی کوشش کرے، اسی طرح سے جس شخص میں علامات تکذیب پائی جائیں جیسا کہ بت کو سجدہ کرنا، یا کسی امر شرعی کی اہانت کرنا، یا اس کا مذاق اڑانا، وہ بھی اہل قبلہ میں سے نہیں ہے، علماء کے اس ارشاد کا مطلب کہ ”اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے یہ ہے کہ کسی گناہ کے کرنے سے کافر نہیں بتاتے اور اسی طرح ایسے امور کے انکار سے جو شریعت میں غیر معروف ہیں“ یہ ہے محققین کی تحقیق، اس کو خوب محفوظ رکھو۔

در حقیقت امام صاحب یا دوسرے حضرات سے جو یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ وہ کسی کلمہ گو کی تکفیر نہیں کرتے، یا اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، وہ خوارج کے مقابلہ میں ہے جو ہر حرام کے کرنے سے کافر بتاتے ہیں، یا ان لوگوں کے بارہ میں ہے جو غیر معروف کا انکار کرتے ہیں، خود امام محمدؒ نے ”سیر کبیر“ میں ارشاد فرمایا ہے: مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ أَبْطَلَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ جو شخص شرائع اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دے، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو باطل کر دیا۔ اور اگر یہی بات ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی آزاد ہے جو چاہے کرے یا جو چاہے بکے تو پھر اللہ جل جلالہ کے ارشاد میں یہود کی مذمت ہے بے محل ہو جائے گی۔

”أَفْتَوْمُنُونِ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونِ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرْذَلُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ“ (سورہ بقرہ رکوع ۱۰)

”کیا پس ایمان لاتے ہو تم کتاب اللہ کے بعض حصہ پر اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، پس نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو ایسی حرکت کرے، بجز اس کے کہ دنیوی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگ سخت عذاب میں ڈال دیے جاویں، اور اللہ جل شانہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہیں۔“

اسلام حتماً اور قطعاً وہی معتبر ہے جو اپنے تمام ضروری احکام کے ساتھ ہو، کوئی جز بھی اس میں سے خارج نہ ہو، ان اہل کتاب کی تردید فرماتے ہوئے جو اسلام لانے کے بعد تورات کے بعض احکام پر عمل کی خواہش رکھتے تھے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“۔ (سورہ بقرہ رکوع ۲۵)

اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ حقیقت میں تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پس اگر تم ان واضح دلائل کے بعد بھی لغزش میں پڑ جاؤ تو سمجھ لو کہ حق تعالیٰ شانہ زبردست ہیں (جو چاہیں سزا دیں) اور حکمت والے ہیں (کہ جب مصلحت سمجھیں سزا دیں)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ایمان لانے کے بعد تورات کے بعض احکام پر عمل کرنے کے خواہش مند تھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائع میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور کوئی چیز اس میں سے چھوڑ نہ لیں۔

مکرمہ کہتے ہیں کہ بعض مسلمان اہل کتاب نے تورات کے موافق شنبہ کی تعظیم کی درخواست کی تھی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ بھی مسلمانوں کا سا برتاؤ فرماتے تھے، اور آج مسلمانوں کو بھی کافر کہا جاتا ہے، یہ صحیح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام میں منافقین کے ساتھ بھی مسلمانوں کا سا برتاؤ فرمایا تھا، لیکن کیا قرآن پاک کی آیت: ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبَسَّ الْمَصِيرُ“۔ (سورہ توبہ رکوع ۱۰) اور اس جیسی آیات کے بعد بھی یہی معاملہ رہا، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ایک ایک منافق کا نام لے کر مجلس سے نکال دیا، حضرت عمرؓ اس وقت تشریف فرما نہ تھے، وہ آئے تو

● أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (كذا في الدر المنثور ۱/۲۳۳ البقرة رقم الآية ۲۰۸)

● أخرجه ابن جرير كما في الدر المنثور (۱/۲۳۳ البقرة رقم الآية ۲۰۸)

ایک شخص نے ان کو مژدہ سنایا کہ آج اللہ نے منافقوں کو رسوا فرمایا۔

حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے وعظ فرمایا اور ایسا وعظ کہ ہم نے ویسا نہیں سنا اور ارشاد فرمایا کہ میں جن جن کا نام لیتا جاؤں وہ اٹھ جائیں اور چھتیس آدمیوں کو نکال دیا۔ (درمنثور)

حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نفاق حضور کے زمانہ میں تھا، آج کفر ہے یا اسلام۔ (بخاری)
اہل شام کے چند افراد نے شراب پی، حضرت یزید بن ابی سفیان اس وقت شام کے حاکم تھے انہوں نے مواخذہ فرمایا، ان لوگوں نے عرض کیا کہ یہ حلال ہے اور قرآن شریف کی آیت: ”لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعُمُوا“ (س مائدہ ۱۲۷) سے استدلال کیا، حضرت یزید نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں یہ واقعہ لکھا، حضرت عمرؓ نے تحریر فرمایا: کہ میرا یہ خط اگر دن میں پہنچے تو رات کا انتظار نہ کرو، اور رات کو پہنچے تو دن کا انتظار نہ کرو، ان لوگوں کو قبل ازیں کہ دوسروں کو گمراہ کریں، فوراً میرے پاس بھیج دو، وہ لوگ فوراً حضرت عمرؓ کی خدمت میں بھیجے گئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا صحابہ نے فرمایا: کہ ان لوگوں نے دین میں ایسی چیز اختیار کی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اس لئے ان کی گردن اڑادی جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ خاموش رہے، حضرت عمرؓ نے ان سے دریافت کیا تم بھی اپنی رائے ظاہر کرو، انہوں نے عرض کیا کہ ان سے استفسار کیا جائے، اگر انہوں نے حلال سمجھ کر پی ہے تب تو قتل کر دیا جائے، کہ ان لوگوں نے ایسی چیز کو حلال کیا جس کو اللہ جل شانہ نے حرام فرمایا ہے، اور اگر ان لوگوں نے حرام سمجھ کر پی ہے تو اسی اسی کوڑے لگائے جائیں۔ (درمنثور)

۱۔ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کفار سے (ہتھیار سے) اور منافقوں سے (زبان سے) جہاد کیجئے اور سختی کیجئے، (دنیا میں تو یہ ہے، اور آخرت میں) ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری جگہ ہے۔ (۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۹۲) وابن جرير، وابن أبي حاتم، وAbوالشيخ وابن مردويه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، كذا في الدر المنثور (۳/۸۶) تفسير قوله تعالى ومن حولكم الآية وقال الهيثمي في المجمع (۳۳/۷): رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي، وهو ضعيف.

۲۔ أخرجه ابن مردويه عن أبي مسعود الأنصاري كذا في الدر المنثور (۳/۸۷) التوبة رقم الآية (۱۰۱)

۳۔ أخرجه البخاري (الفتن/ اذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخافه..... رقم ۷۱۱۳) عن حذيفة رضي الله عنه.

۴۔ أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن معارب بن دثار، كذا في الدر المنثور (المائدة/ رقم الآية: ۵۶۸/۲/۳۹)

کیا یہ لوگ کلمہ گو نہ تھے، یا اہل قبلہ نہ تھے کہ صرف ایک شراب کو حلال سمجھنے کی وجہ سے ان سب حضرات نے متفقہ فیصلہ ان کے قتل کا فرما دیا، خیر القرون کے بیسیوں واقعات اس کی تائید میں ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک جز کا انکار بھی کفر و ارتداد ہے، یہاں نہ ان کی تفصیل کا موقع نہ گنجائش، مجھے صرف اس پر متنبہ کرنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کلمہ گو کی تکفیر نہیں نہیں کرتے، خواہ وہ کچھ ہی کرے یا کچھ ہی کہے یہ علماء کا کام ہے کہ وہ کافر بتاتے پھریں، کہنے والے خواہ طعن سے کہتے ہوں مگر یہ صحیح ہے کہ صرف علماء کا کام ہے، غیر عالم نہ بتا سکتا ہے کہ کیا چیز کفر کی ہے، نہ سمجھ سکتا البتہ یہ ضروری ہے، بلا کسی شرعی حجت کے کسی شخص کو کافر کہنا ناجائز اور حرام ہے، جیسا کہ میں اس خط کے ۳۲ کے سلسلہ میں لکھ چکا ہوں، یہ مضمون طبعاً درمیان میں آ گیا تھا، میں یہ لکھ رہا تھا کہ علماء پر سب و شتم کرنے والے ان امور کا بھی لحاظ کریں۔

ذاتی اوصاف و کمالات اور تبحر علمی

دو مستقل الگ الگ چیزیں ہیں

اس سلسلہ میں چوتھی بات یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ ذاتی اوصاف، ذاتی کمالات، طبعی اخلاق ایک مستقل جوہر ہے، اور علمی غور و خوض علمی تبحر علمی کمال ایک مستقل کمال ہے، مستقل فن ہے، ان دونوں کو آپس میں خلط کر دینا، ان دونوں میں تلازم سمجھنا غلطی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو علمی دریا میں غوطہ زن ہو وہ ذاتی کمالات اور محاسن اخلاق میں بھی کمال کا درجہ رکھتا ہو اگر یہ بات ہوتی تو ہر عالم شیخ وقت ہوتا، حضرات صوفیاء کرام کو درست اخلاق کے لئے مستقل خانقاہوں کی ضرورت نہ پڑتی، مشائخ طریقت کو اس کے لئے مجاہدات کرانے نہ پڑتے۔

صحابہ کرامؓ میں جامعیت کی شان تھی

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حق تعالیٰ شانہ نے جامعیت کی شان عطا فرمائی تھی، اور اس قلیل جماعت کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی کہ ہر چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پھیلانے والی وہی ایک جماعت تھی، اور مشکوٰۃ نبوت سے نور کی ہر نوع کا پھیلنا ضروری تھا، لیکن صحابہ کرامؓ کے بعد تابعین ہی کے زمانہ سے، ہر نوع کو مستقل طور پر حاصل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی،

اور اسی لئے محدثین اور فقہاء، مفسرین اور صوفیہ کی جماعتیں مستقل قائم ہونا شروع ہو گئیں، ان میں بہت سے اللہ کے بندے مختلف صفات کے جامع بھی ہوئے، اور اب تک ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے افراد کسی خاص صفت کے ساتھ ممتاز ہوئے اور ہیں، اس لئے یہ سمجھ لینا کہ ہر وہ شخص جو علم کے کسی خاص رتبہ پر فائز ہو وہ اخلاق و اوصاف کے بھی اسی رتبہ پر ہوگا، زمانہ کے تدریجی تغیرات سے ناواقفیت ہے یا ذہول ہے، اس میں شک نہیں کہ علم کیلئے کمالات باطنیہ اور اخلاق حسنہ نہایت ضروری اور زینت ہیں، لیکن ان کا حصول نہ علم کے لئے لازم ہے، نہ علم کا ان پر مدار اور توقف ہے، اس کے علاوہ علماء اور مشائخ تصوف کے بعض اخلاق میں بھی فرق ہے۔

مشائخ سلوک اور علماء کی شان جدا جدا ہے

یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو مشائخ سلوک کے یہاں کمال سمجھی جاتی ہے وہ علماء کے حق میں بھی کمال ہو، ایک معمولی سی چیز حسن ظن اور تحقیق حال ہی کو دیکھ لو کہ صوفیہ کے یہاں حسن ظن اور مومن کے ساتھ مطلقاً نیک گمان کمال ہے اور علماء جرح و تعدیل اس پر مجبور ہیں؛ اسی لئے صوفیہ کی روایات محدثین کے یہاں اکثر مجروح ہو جاتی ہیں کہ وہ حسن ظن کی بنا پر ہر مومن سے روایت لے لیتے ہیں، اور ان حضرات محدثین کے یہاں جرح و تعدیل مستقل فن بن گیا اور اس کے مستقل ائمہ بن گئے، اسلئے علمی درجہ میں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے، کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ مذہب کے موافق ہے یا نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا مخالف، سلف صالحین اور فقہائے معتبرین کے ارشادات سے باہر تو نہیں، اگرچہ علمی درجہ میں اس سے کچھ کوتاہی بھی ہو جاتی ہو۔

بغیر خود عمل کے دوسروں کو امر بالمعروف کی اجازت

حضرت انسؓ فرماتے ہیں ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: کہ ہم لوگ نیک کام کا حکم نہ کریں جب تک خود عمل نہ کر لیں، اور بری بات سے کسی کو نہ روکیں جب تک خود اس سے بالکل نہ رک جائیں، حضور نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ نیک کاموں کا حکم کیا کرو اگرچہ خود عمل نہ کر سکو اور بری باتوں سے روکا کرو اگرچہ خود اس سے نہ رک سکو۔ (جمع الفوائد و حکم

● أخرجه الطبرانی في الأوسط (۶۶۲۸) والصغير (۸۲/۲) وقال الهيثمي في المجمع (۲۷۷/۷) رواه الطبرانی من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه وهما ضعيفان.

عليه بالضعف وفي الجامع الصغير رقم له بالحسن)

پانچویں چیز یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ تغیر زمانہ کا عام اثر دنیا کی ہر چیز پر ہے، تو اہل علم اس سے باہر کہاں جاسکتے ہیں، زمانہ جتنا بھی زمانہ نبوت سے دور ہوتا جائے گا، اتنے ہی فتنے و شرور اس میں بڑھتے جائیں گے، لیکن ہم لوگ اپنے اندر ہر قسم کے ضعف و انحطاط کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اہل علم کے لئے وہی پہلا منظر چاہتے ہیں اور اسی معیار پر جانچنا چاہتے ہیں۔

جب قوائے جسمانیہ کا ذکر آجائے ہر شخص کہتا ہے: ”اجی وہ قوتیں اب کہاں رہیں“ لیکن جب قوائے روحانیہ، مجاہدات علمیہ کا ذکر آئے تو ہر شخص جنید، شبلی، بخاری، عزالی کے اوصاف کا طالب اور خواہش مند بن جاتا ہے۔

دینی انحطاط کی حدیث میں پیشین گوئی

حالاں کہ دینی انحطاط کی پیشین گوئی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے حضور کا ارشاد ہے۔

”لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ وَلَا يَوْمٌ، إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ“
 كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَرَقَمَ لَهُ بِالصَّحْحَةِ.
 تم پر کوئی سال اور کوئی دن ایسا نہیں آئے گا، جس سے بعد والا سال اور دن اس سے زیادہ برانہ ہو، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔

مناوی کہتے ہیں کہ: یہ دین کے اعتبار سے اور اکثریت کے لحاظ سے ہے، یعنی بعض افراد کا اس سے خارج ہونا موجب اشکال نہیں، علقمی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نقل کرتے ہیں کہ کوئی دن بھی ایسا نہ آئے گا جو علم کے اعتبار سے گزشتہ دن سے کم نہ ہو اور جب علماء نہ رہیں گے اور کوئی نیک باتوں کا حکم کرنے والا اور بری باتوں سے روکنے والا نہ رہے گا، تو اس وقت سب ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ (جامع الصغیر)

● أخرجه البخاري (الفتن/لا ياتي زمان الا الذي بعده شر منه ٤٠٢٨) وأحمد (١١٤/٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

✽ أخرجه يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة، عن زيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كذا في ”فتح الباري“ الفتن/باب لا ياتي زمان الخ ٢٦١٣، ولم نجده في الجامع الصغير.

ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ صلحاء ایک ایک ہو کر اٹھ جائیں گے اور لوگ ایسے رہ جائیں گے جیسے کہ خراب چو (بچھے ہوئے) اور خراب کھجور (کیڑا لگی ہوئی) کہ حق تعالیٰ شانہ ان کی ذرا بھی پروا نہ کریں گے۔ (مشکوٰۃ بروایۃ البخاری)

اس لئے دین اور دینی امور کا انحطاط، کمی، ضعف تو سب ہی کچھ ہو کر رہے گا، ایسی حالت میں صلاح و فلاح کی سعی کرتے ہوئے جو کچھ موجود ہے، اس کو مغتنم سمجھنا ہی ضروری ہے کہ اس کے بعد اس سے کمی ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس زمانہ میں جن آنکھوں نے اکابر کو دیکھا ہے، ان کے فیوض و علوم سے تمتع حاصل کیا ہے وہ ان کے بعد والی نسلوں کو ان جیسا نہ پا کر اعراض اور روگردانی کرتے ہیں۔

اسلاف کے مقابلے میں مشائخ و قوت کو نظر میں نہ لانا سخت محرومی ہے

میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد، حضرت کے اجلہ خلفاء حضرت سہارنپوری، حضرت شیخ الہند، حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے اور محروم رہ گئے، حالاں کہ یہ حضرات ہدایت کے آسمانوں کے آفتاب تھے، اور ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے ان کے جانشینوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے کہ وہ ان بعد والوں کا مقابلہ ان سے پہلے والوں کی ساتھ کرنا چاہتے تھے اور چوں کہ یہ حضرات بالکل ویسے نہیں ملتے، اس لئے ان کی نگاہوں میں نہیں جمتے، لیکن اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہوا، خود ان لوگوں کی محرومی ہوئی کہ وہ اپنے اس تخیل کی وجہ سے ترقیات سے محروم رہ گئے، حالاں کہ یہ نہیں سوچتے کہ جو جا چکے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے اور جو آنے والے ہیں وہ ان جیسے بھی نہ ہوں گے، ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ یہ شخص ضروریات دین پر بھی عمل کرتا ہے یا نہیں کہ ان کا انکار کرنے والا تو سرے سے اسلام ہی میں نہیں ہے، اس کے بعد جو شخص جتنا زیادہ اتباع سنت کا دل دادہ ہے اتنا ہی ہدایت یافتہ ہے، کہ اصل ہدایت طریقہ سنت ہے۔

چھٹی چیز یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ اہل علم آخر ہم ہی لوگوں میں سے پیدا ہوں گے اور ہوتے ہیں، کہیں باہر سے دوسری مخلوق نہیں آتی؛ اس لیے جس قسم کے لوگوں سے وہ تیار ہوں گے، اکثر

ویسے ہی اثرات اپنے میں رکھیں گے، جیسا لوہا ہوگا ویسی ہی تلوار بن سکے گی، اور جیسی مٹی ہوگی ویسا ہی برتن ڈھلے گا، جیسا تانبا ہوگا ویسی ہی اس پر قلعی ہوگی۔

”خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام“ (الحديث)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَفَقَهُوْا“۔ (مشکوٰۃ بروایۃ الشیخین) تم میں سے جو لوگ جاہلیت کے زمانہ میں بہترین شمار ہوتے ہیں وہی اسلام میں بھی بہترین ہیں، بشرطیکہ فقیہ اور عالم بن جائیں۔

اب بھی یہی بات ہے کہ جو لوگ ذاتی شرافتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرتے ہیں وہ اخلاق حسنہ کے منتہا پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ علم دین کے ساتھ مخصوص نہیں، دنیاوی علم میں دیکھ لو کہ ذاتی شرافت سے عاری لوگ جب دنیوی علوم پڑھ کر اعلیٰ عہدوں پر پہنچتے ہیں تو وہ کس قدر رشوت ستانی اور مظالم سے خلق خدا کی اذیت کا سبب بنتے ہیں، اس لئے اگر عام طور سے مسلمانوں کے بہترین دماغ علوم دینیہ کی طرف متوجہ نہ ہوں تو یہ علماء کا قصور ہے یا خود ان کا قصور ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں شمار کرایا ہے کہ: بڑے لوگوں میں فواحش کی کثرت ہو جائے گی، اور حکومت چھوٹے لوگوں میں اور علم کم حیثیت جماعتوں میں ہوگا، اچھے لوگ دین کے بارے میں مدابہنت کرنے لگیں گے۔ (اشاعت) ایک حدیث میں آیا ہے کہ علم چھوٹے لوگوں کے پاس سے حاصل کیا جائے گا۔ (اشاعت)

❦ أخرجه البخاري (الأنبياء/قوله تعالى: أم كنتم شهداء الآية رقم ۳۳۷۴) ومسلم (الفضائل/فضائل يوسف ۲۳۷۸) عن أبي هريرة، وأحمد (۱۰۱/۳) عن معاوية رضي الله عنه نحوه.

❧ أخرجه ابن ماجه (الفتن/باب قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم الآية رقم ۴۰۱۵) وأحمد (۱۸۳/۳) والبيهقي في الشعب (۷۵۵۵) عن أنس رضي الله عنه، وقال البوصيري: اسناده صحيح رجاله ثقات، وانظر الاشاعة في أشراف الساعة (۱۱۰).

❨ أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/رقم ۹۰۸) عن أبي أمية اللخمي وقال الهيثمي في المجمع (۱۳۵/۱) فيه ابن لهيعة وهو ضعيف قلنا: ولكن قال ابن حجر في التقریب: صدوق خلط بعد احتراق كتبه، ورواية بن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما انتهى وحديثنا هذا هو من رواية ابن المبارك عنه، فعلى هذا ليس اسناده أقل من مرتبة الحسن. والله اعلم.

یعنی بڑے آدمیوں کو حسب مال اور حسب جاہ کی بدولت علوم دینیہ حاصل کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی، کس قدر ظلم ہے کہ جو لوگ فارغ البال ہیں، کچھ آسودگی رکھتے ہیں، وہ اپنی قیمتی عمروں کو کس قدر بے کار ضائع ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی کوششوں میں تلف کر دیتے ہیں، کیا ان حضرات کے پاس اللہ کے یہاں جواب دہی کے لئے کوئی معقول عذر ہے۔

”قیامت کے دن پانچ باتوں کی جواب دہی لازم ہوگی“ (الحديث)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: آدمی کے دونوں قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک پانچ باتوں کی جواب دہی نہ کرے گا: اپنی عمر کو کس چیز میں خرچ کیا اپنی جوانی کو کس جگہ صرف کیا، (یعنی اس جوانی کی قوت و طاقت کو رضا الہی میں خرچ کیا یا ناراضی میں) اور اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، (یعنی مال کے کمانے کے ذرائع جائز اختیار کئے یا ناجائز طریقہ سے حاصل کیا، مثلاً رشوت سود اور دوسرے ناجائز معاملات، اسی طرح جہاں خرچ کیا وہ جائز تھا یا ناجائز تھا، اسراف اور بخل کے درمیان تھا یا کسی ایک جانب بڑھا ہوا تھا) اور جو کچھ علم حاصل کیا اس پر کیا عمل کیا، (علم حاصل کرنا مستقل فریضہ ہے اور جو کچھ حاصل کیا اس پر عمل کرنا مستقل امر ہے، لاعلمی سے کسی معصیت میں مبتلا ہونا ایک گناہ ہے، اور علم کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا اور گناہ میں مبتلا ہونا اور بھی زیادہ سخت ہے) (مشکوٰۃ)

اس لئے جو لوگ اپنی عمروں کو اور اس زندگی کو جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی چیز میں ضائع کر رہے ہیں، وہ خود ہی جواب دہی کی فکر کر لیں، اس بارگاہ میں نہ تو کسی کی وکالت اور بیرسری کام آنے والی ہے، نہ لسانی اور جھوٹے گواہ کچھ مدد کر سکتے ہیں، ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ ان پانچ باتوں کے جواب کی تیاری رکھے، بڑی عدالت میں جواب دہی کرنا ہے۔

علوم دینیہ کی تحصیل بد مجبوری سمجھنا

میرا مقصود تو اس طرف توجہ دلانا ہے کہ ذاتی اور نسبی اوصاف اثر رکھتے ہیں، اس لئے حضور نے ”الائمة من قریش“ ارشاد فرمایا۔

حضرت عمرؓ ایک مرتبہ شب کو مدینہ طیبہ کی پاسبانی فرما رہے تھے، پھرتے پھرتے تکان کی وجہ سے ایک دیوار سے سہارا لگا کر تھوڑی دیر کے لئے کھڑے ہو گئے، ایک بڑھیا کی آواز آئی جس نے اپنے لڑکی کو آواز دے کر کہا کہ دودھ میں پانی ملا دے، لڑکی نے عذر کیا کہ امیر المومنین کی طرف سے اس کی ممانعت کا اعلان ہو چکا ہے، ماں نے کہا کہ امیر المومنین کیا یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، لڑکی نے کہا یہ تو بہت ہی ناموزوں ہے کہ سامنے تو امیر کی اطاعت کریں، اور پس پردہ نافرمانی، یہ نہیں ہو سکتا، حضرت عمرؓ نے اس مکان کو ذہن نشین فرمالیا اور صبح ہوتے ہی اپنے صاحبزادہ حضرت عاصمؓ کی متلنی اس لڑکی سے بھیج دی، اس لڑکی کی اولاد سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ (ازالۃ الخفا ۲/۷۸)

ذاتی اوصاف کا اثر اور حدیث ”الائمة من قریش“

ساتویں چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ قوم کی طرف سے علمی مشاغل اور دینی خدمات کے لئے علی العموم کن افراد کو چنا جاتا ہے، آپ خاص طور سے دیکھیں گے کہ جس شخص کے کئی بیٹے ہیں، ان کو اول خاص طور سے دنیاوی علوم میں لگایا جائے گا، اسی کی سعی کی جائے گی، انتھک کوشش کی جائے گی، جب اس سے مایوسی ہو جائے گی تب وہ دینی مدرسہ کے سپرد کیا جائے گا، کیا یہ دین اور علم دین پر سخت ظلم نہیں؟ کیا اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا نہیں، بہت کم خاندان ایسے ملیں گے، جہاں دینی علوم کے حاصل کرنے کو مستقل مقصود اور اصل سمجھا جاتا ہو، ورنہ عام طور سے مجبوری کی کا نام صبر ہے، بالعموم عربی کے حاصل کرنے والے وہی افراد ملیں گے جو اپنے مربیوں کی غربت و افلاس سے دنیوی علوم حاصل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں ایسی صورت میں وہ یقیناً ضرورت مند بھی ہوں گے، وہ سوال کی طرف بھی مضطرب ہوں گے اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ان کا

● أخرجه أحمد (۱۲۹/۳) والحاكم (۵۰۱/۴) عن أنس رضي الله عنه وصححه الحاكم وواقفه الذهبي.

سوال کی طرف مضطرب ہونا ان کی بے غیرتی نہیں ہے ان لوگوں کی بے عزتی ہے، جو خود ان کی ضروریات کی فکر اپنے ذمہ نہیں سمجھتے، جب یہ لوگ ان کی دینی ضروریات کا تکفل کرتے ہیں، تو کیا شرعاً عقلاً، عرفان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو ضروریات بشریہ سے سبک دوش رکھیں یہی وجہ ہے کہ اس دور انحطاط میں عام طور سے جو افراد علوم دینیہ کو حاصل کرتے ہیں اور وہ کسی درجہ میں ذی استعداد، ذی فہم ہو جاتے ہیں، وہ اس زندگی کو جو دنیا داروں کی نگاہ میں ذلت ہے، اکثر خیر باد کہہ کر یا طب پڑھتے ہیں، یا پھر کسی ڈگری وغیرہ کی فکر میں لگ کر دنیوی مشاغل ملازمت تجارت وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں، اور رفتہ رفتہ اپنے ان علوم سے جن کو محنت و مشقت سے حاصل کیا تھا بیگانہ ہو جاتے ہیں، اول تو ان علوم دینیہ کی طرف آمد ہی کم تھی، اور آنے کے بعد بھی پھر معظم حصہ اس سے نکل جاتا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ الزام کس پر ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ چند بھائیوں کی جائیداد ہو اور وہ خود ملازم پیشہ ہوں، تو اپنے میں سے کسی ایک کو جائیداد کے انتظام کے واسطے منت سے، سماجت سے، لجاجت سے، خوشامد سے اس پر راضی کیا جائے گا، کہ وہ اپنی ملازمت کو خیر باد کہے اور سب کی جائیداد کی خبر گیری کرے، اپنی تنخواہ اس مشترک کھاتے سے نکالے اور اس ایثار پر اس کا احسان مند ہونا پڑے گا وہ بھی دس نخرے کرے گا، یہ سب کیوں ہے اس لئے کہ جائیداد کی حفاظت کی ضرورت ہے سخت مجبوری ہے، وہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن گھرانے کے چند بھائی نہیں، سارے محلہ کے متمول نہیں، پورے گاؤں، پورے قصبہ اور تمام شہر کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہاں دین سے واقف مسائل سے واقف ضروریات دین کا پورا کرنے والا کوئی شخص ہو یہ کیوں اس لئے کہ دین کی ضرورت نہیں ہے اس کے ضائع ہونے سے کچھ نقصان نہیں ہے ہر شخص اردو کے چند رسائل دیکھ کر خود عالم بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے، حالاں کہ حق تعالیٰ شانہ نے جہاد جیسی عظیم الشان اور ضروری چیز میں بھی اس کی رعایت کا حکم فرمایا، کہ سب کے سب جہاد میں نہ چل دیں بلکہ علم سیکھنے کے لئے بھی ایک جماعت باقی رہے، چنانچہ سورہ توبہ کے اخیر میں ”فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ“ الآية میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر فرقہ میں ایک فقہاء کی جماعت رہنا چاہئے۔

آٹھویں چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ ہر شخص کا مقابلہ علم کے بعد اس کی حیثیت سے ہو سکتا ہے، یہ ظلم محض ہے کہ ایک جانب دین یا دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ طبقہ لے لیا جائے اور دوسری جانب ادنیٰ طبقہ شمار کیا جائے، ہر شخص کے متعلق یہ دیکھنا چاہئے کہ اگر یہ علم کے ساتھ متصف نہ ہوتا

تو اپنے ماحول کے اعتبار سے، یا اپنی حیثیت کے اعتبار سے کن اخلاق و اوصاف اور کن مشاغل کا اختیار کرنے والا ہوتا، اس کے بعد اب غور کیا جائے کہ علم نے کتنی اصلاح کی ہے، مثال کے طور پر میں نے چند امور ذکر کئے ہیں، غور سے اور بھی بہت سے امور کا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، میں نے تو جو کچھ لکھا ہے وہ بھی مجبوری لکھا ہے۔

کہنا پڑا مجھے پئے الزام پند گو
وہ ماجرا جو قابل شرح و بیاں نہیں

علماء حق اور علماء سوء کا فرق

اس سب کے بعد مجھے اس چیز سے بھی انکار نہیں ہے کہ علماء سوء اور علماء حق دو مستقل علیحدہ علیحدہ قسمیں ہیں، علماء سوء کے متعلق احادیث میں بڑی سخت سے سخت وعید وارد ہوئی ہیں، جہنم میں سب سے پہلے جانے والے طبقہ میں بھی ان کو شمار کیا ہے، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا بھی ان کو بتایا ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ ”جو شخص علم اس لئے حاصل کرتا ہے کہ اس سے دنیا کمائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا“۔ (ترغیب) حضور کا ارشاد ہے کہ: جو علم اس لئے حاصل کرے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کرے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ: ”بدترین لوگوں کے، بدترین علماء ہیں“۔ (ترغیب)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: علم دو طرح کا ہوتا ہے؛ ایک وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہو (دل میں اس کا کچھ بھی اثر نہ ہو) وہ اللہ کی حجت ہے مخلوق پر (کہ اللہ جل شانہ نے اپنی حجت تمام فرمادی) اور ایک علم وہ ہے جو دل میں ہو، وہی علم نافع ہے۔ حضور اقدس صلی

● أخرجه أبو داود (العلم/طلب العلم لغير الله ۳۶۶۳) وابن ماجه (المقدمة/الانتفاع بالعلم ۲۵۲) والحاكم (۵۸/۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

✽ أخرجه ابن ماجه (المقدمة/الانتفاع بالعلم والعمل به رقم ۲۵۳) عن ابن عمر رضي الله عنه وقال البوصيري: اسناده ضعيف وأيضاً (۲۵۴) عن جابر نحوه، وضعف البوصيري اسناده أيضاً، قلنا: ولكن يشهد له أحاديث أنس، وأم سلمة ومعاذ بن جبل، وعبد ابن مسعود، وغيره انظر مجمع الزوائد ۱/۱۸۴)

✽ أخرجه البزار (الكشف ۱۶۷) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۷۴/۱): فيه الخليل بن مرة، وهو ضعيف.

اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ”آخر زمانہ میں عابد لوگ (یعنی صوفی) جاہل ہوں گے اور عالم فاسق۔“

حضور کا ارشاد ہے کہ: ”علم اس لئے نہ سیکھو کہ علماء کا اس سے مقابلہ کرو، اور بے وقوفوں سے اس کے ذریعہ سے جھگڑو، اور لوگوں سے جھگڑو اور لوگوں کو اس کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کرو، جو شخص ایسا کرے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔“

حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ: ”میں اس امت پر سب سے زیادہ خائف منافق عالم ہوں، لوگوں نے عرض کیا کہ منافق عالم کیسا ہوتا ہے، ارشاد فرمایا کہ زبان کا عالم اور دل کا جاہل۔“ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تو ایسا نہ بن کہ علماء کے علم کا حامل ہو کر اور حکما کی (تحقیقات) نادرہ کا واقف ہو کر بے وقوفوں کے سے عمل کرنے لگے۔ ابراہیم بن عینیہ سے کسی نے پوچھا کہ: ”سب سے زیادہ نادم کون شخص ہے، انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں شرمندہ وہ عالم ہے جو حدود سے بڑھ جائے۔“ حضرت حسن کا یہ بھی ارشاد ہے کہ: ”علماء کا عذاب دل کی موت ہے اور دل کی موت یہ ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کمانے لگے۔“

● أخرجه الدارمي (٤٠/١ رقم ٣٦٢) وابن أبي شيبة (٣٢٣٥٠) عن الحسن البصري مرسلًا. قلنا: وقد ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٨٢/١) من أجل جد يحيى بن يمان، ولكن قال ابن حجر في التقریب فيه: ”صدوق عابد يخطئ كثيراً وقد تغير“ وعلى هذا، فليس اسناده أقل من أن يكون حسناً.

✽ أخرجه الحاكم (٣١٥/٢) عن أنس رضي الله عنه، وسكت عنه، وقال الذهبي: يوسف بن عطية، - الراوى فيه هالك -.

✿ أخرجه ابن ماجه (المقدمة/الانتفاع بالعلم والعمل به، رقم ٢٥٩) عن حذيفة رضي الله عنه، قال البوصيري في الزوائد (ص ٦٨): ”اسناده ضعيف“

و أخرجه ابن ماجه أيضا في الموضع المذكور (رقم ٢٥٣) وابن حبان في صحيحه (رقم ٤٤) والحاكم في المستدرک (٨٦/١) عن جابر رضي الله عنه نحوه، قال البوصيري في الزوائد (ص ٦٤): ”رجالہ ثقات“

✿ أخرجه مسدد، وجعفر الفريابي في صفة المنافق (كما في موسوعة آثار الصحابة لأبي عبد الله سيد كسروی) (٢٠٥/١)

➔ احياء العلوم للإمام الغزالي (٣٥/١، ط نول كشور)

⚙ المصدر السابق (٣٥/١)

● أخرجه البيهقي في الشعب (باب ١٨، رقم ١٨٣٤).

یچکی بن معاذ کہتے ہیں کہ: ”علم و حکمت سے جب دنیا کمائی جاتی ہے تو ان کی رونق جاتی رہتی ہے۔“

حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ: ”جب تم کسی عالم کو دنیا سے محبت رکھنے والا دیکھو تو اپنے دین کے بارہ میں اس کو متہم سمجھو، اس لئے کہ ہر چیز کا محبت کرنے والا اسی میں گھل مل جاتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔“

مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے پہلی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی عالم دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے تو کم سے کم معاملہ میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی حلاوت اسکے دل سے نکال دیتا ہوں۔ (احیاء)

یہ سب ارشادات اور ان جیسے بہت سے فرامین یقیناً علماء سوء کے بارے میں کثرت سے وارد ہوئے ہیں، لیکن یہ بات کہ فلاں شخص یا فلاں جماعت علمائے حق میں ہے اور فلاں شخص اور فلاں جماعت علمائے سو میں ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ بھی شریعت ہی کی میزان سے معلوم ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص ہماری رائے کے موافق کہے وہ علمائے حق سے ہے اور جو ہی وہ کوئی بات ہماری رائے کے خلاف کہہ دے وہ فوراً علماء سوء کی فہرست میں داخل ہو کر گردن زدنی بن جائے، کل تک ہماری رائے فلاں سیاسی جماعت کے موافق تھی، لہذا جتنے علماء اس کے موافق تھے وہ سب علمائے حق تھے اور آج ہماری رائے اس کے خلاف ہو گئی تو جتنے علماء اس پہلے خیال پر باقی ہیں آج سے سب علمائے سوء کی کالی فہرست میں داخل ہو گئے، علمائے حق اور علماء سوء ہونے کا دار و مدار صرف قرآن و حدیث کے موافق علم و عمل پر ہے اور بس؛ لیکن ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اپنی فہم نارسا اور جذبات یا کفار کے زیر اثر ایک مسئلہ خود ہی گھڑ لیتے ہیں، اس کے بعد جو شخص اس کے موافق ہے وہ بڑا علامہ ہے، واقف اسرار ملت ہے، رموز شریعت کا ماہر ہے خواہ وہ کتنا ہی جاہل اور بے علم ہو، قرآن و حدیث سے ذرا بھی مس نہ ہو، اور جو اکابر ہماری اس رائے کے خلاف ہیں، خواہ وہ کتنے ہی علوم کے ماہر ہوں حقیقۃً رموز شریعت کے ماہر ہوں اور صحیح معنی میں واقف اسرار ملت ہوں، لیکن ہم لوگ ہر برے سے برے لفظ کے ساتھ ان کا مضحکہ اڑانے کے لئے، ان

● احیاء العلوم (۳۶/۱)

● احیاء العلوم (۳۶/۱)

□ احیاء العلوم (۳۶/۱)

کو ذلیل کرنے کے لئے تیار ہیں، حالانکہ سلف صالحین نے صوفیہ کرام کو بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی قلبی معرفت سے، اپنے باطنی علوم کی روشنی سے کوئی ایسی بات اختیار کر لیں جو علمائے ظاہر کے خلاف ہو، اہل فن کے اقوال، ان کی کتابیں، اس مضمون سے لبریز ہیں۔

علماء ظاہر کی موافقت میں

حضرت مجدد الف ثانی کے ارشادات

حضرت اقدس مجدد الف ثانی اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں جو مولانا امان اللہ فقیہ کے نام تحریر فرمایا ہے کہ سالک کے لئے سب سے اول وہ اعتقاد ضروری ہے جس کو علمائے اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث اور آثار سلف سے استنباط فرمایا ہے، نیز قرآن و حدیث کا ان معانی پر حمل کرنا بھی ضروری ہے جو علمائے حق نے کتاب و سنت سے سمجھے ہیں، اگر بالفرض اس کے خلاف کوئی معنی کشف یا الہام سے ظاہر ہوں ان کا ہرگز اعتبار نہیں اور ایسے معنی سے پناہ مانگنا چاہئے اور اللہ جل جلالہ سے دعا کرنا چاہئے کہ اس گرداب سے نکال کر علمائے حق کی صائب رائے کے موافق امور کو ظاہر فرمادے، ان کی رائے کے خلاف کوئی چیز بھی زبان سے ظاہر نہ کرے اور اپنے کشف کو ان معانی کے موافق بنانے کی کوشش کرے جو ان حضرات نے سمجھے ہیں، اس لئے کہ جو معانی ان حضرات کے سمجھے ہوئے معنی کے خلاف دل میں آئیں وہ ہرگز بھی قابل اعتبار نہیں، بالکل ساقط ہیں، کیوں کہ ہر گمراہ شخص اپنے معتقدات کو قرآن و حدیث ہی سے ثابت کرنا چاہتا ہے، ”يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا“ اور یہ بات کہ ان حضرات ہی کے سمجھے ہوئے معانی صحیح ہیں، اس لئے ہے کہ ان حضرات نے ان معانی کو صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کے آثار سے سمجھا ہے اور ہدایت کے ستاروں کے انوار سے اخذ کیا ہے، لہذا نجات ابدی ان کے ساتھ مخصوص ہے اور دائمی فلاح ان کا ہی حصہ ہے۔ ”أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ (یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی فلاح یافتہ ہے) اور اگر بعض علماء باوجود صحیح العقیدہ ہونے کے مسائل میں کچھ سستی کرتے ہیں، یا اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں، اور تفصیلات کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس وجہ سے مطلقاً علماء کی جماعت پر انکار کرنا، یا سب کو مطعون کرنا کمال بے انصافی ہے، بلکہ اکثر ضروریات دین کا انکار ہے، اس لئے

کہ ضروریات دین کے بتانے والے یہی لوگ ہیں اور یہی حق ناحق کو پرکھنے والے ہیں۔
 ”لَوْلَا نُورُ هِدَايَتِهِمْ لَمَّا اهْتَدَيْنَا، وَلَوْلَا تَمْيِيزُهُمُ الصَّوَابَ عَنِ الْخَطَا
 لَعَوَيْنَا، وَهُمْ الَّذِينَ بَدَّلُوا جَهْدَهُمْ فِيْ اِغْلَاءِ كَلِمَةِ الدِّينِ الْقَوِيْمِ وَاَسْلَكُوا طَوَائِفَ
 كَثِيْرَةٍ مِّنَ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، فَمَنْ تَابَعَهُمْ نَجَى وَاَفْلَحَ وَمَنْ خَالَفَهُمْ
 ضَلَّ وَاَضَلَّ“۔ (دفتر اول حصہ پنجم مکتوب ۲۸۶)

اگر ان لوگوں کی ہدایت کا نور نہ ہوتا تو ہم لوگ ہدایت یافتہ نہ ہوتے، اور ان لوگوں کا غلط
 اور صحیح کو ممتاز کر دینا نہ ہوتا تو ہم گمراہ ہو جاتے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کوشش کو دین متین
 کے بلند کرنے میں خرچ کیا۔ اور بہت سی جماعتوں کو صراط مستقیم پر چلایا، پس جو شخص ان کا اتباع
 کرے گا کامیاب ہوگا، اور نجات پائے گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور
 دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔

دوسری جگہ ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں:

”فَاعْلَمْ اَنَّ كَلَامَهُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا بِاَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ فَلَا اِعْتِبَارَ لَهُ
 اَصْلًا، فَكَيْفَ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ وَالتَّقْلِيْدِ وَاِنَّمَا الصَّالِحُ لِلْحُجَّةِ اَقْوَلُ الْعُلَمَاءِ مِنْ
 اَهْلِ السُّنَّةِ فَمَا وَاَفَقَ اَقْوَالُهُمْ مِنْ كَلَامِ الصُّوْفِيَّةِ يُقْبَلُ وَمَا خَالَفَهُمْ لَا يُقْبَلُ“۔
 (مکتوبات دفتر اول حصہ پنجم ص ۲۸۹)

اس بات کو جان لے کہ صوفیہ کا کلام اگر شریعت کے احکام کے موافق نہیں ہے تو اس کا
 کچھ بھی اعتبار نہیں، وہ دلیل اور قابل تقلید کیسے ہو سکتا ہے، دلیل اور تقلید کے قابل صرف علمائے
 سنت کے اقوال ہیں، صوفیہ کے اقوال میں سے جو قول علماء کے اقوال کے موافق ہوگا وہ معتبر ہوگا،
 جو اس کے خلاف ہوگا وہ غیر مقبول ہے۔

جب اکابر صوفیہ کا یہ حال ہے کہ جن کے قلوب حقیقہ روشن ہیں، اللہ جل جلالہ کی عظمت
 اور دین کا احترام، دینیات کی وقعت اور احکام شرعیہ پر مرثنا ان کی جان ہے جب ان کے اقوال
 بھی علماء کی موافقت کے بغیر ناقابل احتجاج ناقابل تقلید ناقابل بیان ہیں تو پھر ان لوگوں کے
 اقوال و افعال کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے، جنہیں نہ دین کی خبر ہے، نہ قرآن پاک اور احادیث اور
 اقوال سلف کی ہوا لگی ہے، کلام اللہ شریف کا ترجمہ دیکھا اور ایک مطلب سمجھ لیا، اس کے بعد پھر وہ
 مستقل مجتہد ہیں اور اس کے خلاف کوئی عالم، بلکہ سارے علماء مل کر بھی جو کہیں وہ سب لغو و بے کار

ہے، حالاں کہ قرآن وحدیث کا مطلب وہی ہے جو صحابہ کرامؓ فرمائے اور عمل کر کے بتائے، حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: ”إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا“ (سورہ سجدہ رکوع ۵) بلاشبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں، بھلا جو شخص آگ میں ڈال دیا جائے وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن وامان کے ساتھ آئے، تم جو چاہے اعمال کرو حق تعالیٰ شانہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں، درمنثور میں متعدد صحابہ اور تابعین سے الحاد کی تفسیر نقل کی گئی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو کسی دوسرے محل پر محمول کیا جائے، سیکڑوں احادیث میں سلف کے اتباع کا حکم ہے۔

عَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: ”صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِعٍ فَأَوْصِينَا فَقَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبِشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْيشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِيْ إِيْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ كَذَا فِي الْمَشْكُورَةِ.

”ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (صبح کی) نماز ہم کو پڑھائی، اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر وعظ فرمایا، جو ایسا بلیغ تھا کہ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور دل خوف سے لرزنے لگے، کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ”یہ تو ایسا وعظ ہے گویا الوداعی (اور آخری وعظ) ہو، پس ہم کو کوئی وصیت فرمادیجئے“ (یعنی کوئی ایسی پختہ بات فرمادیجئے جس کو مضبوط پکڑے رکھیں) ارشاد فرمایا: میں تم کو اس کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ کرتے رہنا اور امیر کی اطاعت، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ

● أخرجه أحمد (۴/۱۲۶، ۱۲۷) وأبو داود (السنة/لزوم السنة، رقم ۳۶۰۷) والتِّرْمِذِيُّ (العلم/الاحذ بالسنة واجتناب البدعة، رقم ۲۶۷۶) وابن ماجه (المقدمة/اتباع سنة الخلفاء الراشدين، رقم ۴۲، ۴۳) وابن حبان في صحيحه (رقم ۵) والحاكم في المستدرک (۱/۹۵) عن العُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: ”حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ“ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَوَأَقْفَهُ فِيهِ الذَّهَبِيُّ.

بڑے اختلافات دیکھے گا، پس میرے طریقہ کو اور خلفائے راشدین کے، جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، طریقہ کو مضبوط پکڑے رہنا، اسی کا اتباع کرنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، نئی نئی باتوں سے احتراز رکھنا کہ (دین میں) ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

سنت کے اہتمام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک اہم خط

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے ایک نہایت اہم خط سنت کے اہتمام اور صحابہ کرامؓ کے اتباع کے بارے میں لکھا ہے جو ابوداؤد شریف میں مذکور ہے، اس کا ہر حرف قیمتی ہے اس میں تحریر فرماتے ہیں: ”فَمَا دُونَهُمْ مِنْ مُقَصِّرٍ، وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مُحَسِّرٍ وَقَدْ قَصَرَ دُونَهُمْ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَعَلُّوا، وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ“

ان کے اتباع میں کوتاہی کرنا نقصیر ہے اور اس سے آگے بڑھنا تکاں ہے، ایک جماعت نے اس سے کوتاہی کی تو ظلم کیا، اور دوسرے اس سے آگے بڑھ گئے انہوں نے غلو کیا، صحابہ کرام اسی افراط و تفریط کے درمیان میں سیدھے راستہ پر ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ ہی سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے آپ نے فرمایا کہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفاء نے جو طریقے جاری کئے ہیں ان کو اہتمام سے پکڑنا ہی اللہ کی کتاب کی تصدیق اور اس کی اطاعت ہے اور دین کی قوت ہے نہ کسی کو ان کی تبدیلی کا حق ہے، نہ تغیر کا، نہ ان کے مخالف کی رائے قابل غور ہے، جو ان کا اتباع کرے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو ان چیزوں سے مدد حاصل کرے وہ منصور ہے، جو ان کے خلاف کرے اور مومنین کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے اللہ جل شانہ اس کو اپنے اختیار کردہ راستہ پر عمل کرنے دیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے جو نہایت ہی برا ٹھکانا ہے۔ (شفا)

حق تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان اسلاف کے قدم بقدم چلتے رہیں۔ وَمَا

● أخرجه أبو داود (السنة/من دعا إلى السنة، رقم ۴۶۱۲)

❦ ”الشفاء بتعريف حقوق المصطفى“ للفاضل عياض (ص ۱۲۹) القسم الثاني/الباب الاول،

نول كشور.

ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ .

اس ساری تحریر سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ علمائے حق کا اتباع اور احترام نہایت ضروری اور نہایت اہم ہے، ان کا احترام نہ کرنا اپنی بربادی ہے، اپنی ہلاکت ہے، ان کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ کا قصور ہے، ہاں! ان کی بات محقق طور پر شرع کے خلاف ہو تو اس بات کا لینا جائز نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے ان سے دوری اپنے بقیہ امور دینیہ کا نقصان ہے، جیسا کہ میں خط کے شروع میں حضرت معاذ کی وصیت سے لکھ چکا ہوں، اس کے بالمقابل علمائے سوء کی بات ناقابل التفات ہے، ناقابل عمل ہے، وہ قابل احترام ہیں، قابل دوری ہیں، البتہ اگر کوئی بات ان کی شریعت کے موافق ہو تو وہ قابل عمل ہے اور ضرور لی جائے، لیکن اس کا پہچانا کہ یہ بات شریعت کے موافق ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے، خود شریعت سے واقفیت پر موقوف ہے، محض اپنی رائے سے نہ کسی بات کو شریعت کے موافق کہا جاسکتا ہے، نہ شریعت کے خلاف جیسا کہ کسی غیر شرعی چیز کو شریعت بنا لینا گناہ ہے اور قابل رد ہے، اسی طرح کسی شریعت کی بات کو رد کر دینا بھی سخت معصیت ہے اور جس چیز میں اشتباہ پیدا ہو اس میں احتیاط کی جانب عمل کرنا چاہئے۔

”الحلال بین والحرام بین“ الحدیث

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا! وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ“، كَذَا فِي الْمَشْكُورَةِ بِرِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”حلال کھلا ہوا ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان

● أخرجه البخاری (الایمان/فضل من استبرأ لدينه، رقم ۵۲، والبیوع/الحلال بین الخ، رقم ۲۰۵۱) ومسلم (المساقات/أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم ۱۵۹۹) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.

دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے آدمی نہیں جانتے، پس جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین کو اور آبرو کو (عیب سے) پاک صاف رکھا، اور جو شبہ کی چیزوں میں پڑا وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا، جیسا کہ وہ چرواہا کہ باڑ (علاقہ ممنوعہ) کے قریب اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ جانور باڑہ کے اندر بھی چرنے لگیں گے، خبردار ہو کہ ہر بادشاہ کے لئے ایک باڑہ (یعنی ممنوعہ علاقہ) ہوتا ہے اللہ کا ممنوع علاقہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں خبردار ہو کہ بدن میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ درست رہتا ہے، تو سارا بدن درست رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے اور وہ ٹکڑا دل ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الْأَمْرُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَيْنَ رُشْدِهِ فَاتَّبِعْهُ، وَأَمْرٌ بَيْنَ غِيَةِ فَاجْتَنِبْهُ، وَأَمْرٌ اخْتَلَفَ فِيهِ فَكَلِّهِ إِلَى اللَّهِ“ رواه أَحْمَدُ كَذَا فِي الْمَشْكُوتِ.

حضور کا ارشاد ہے کہ: امور تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ امر ہے جس کا حق ہونا کھلا ہوا ہو اس کا اتباع کرو، ایک وہ امر ہے جس کی گمراہی واضح ہو اس سے پرہیز کرو، ایک وہ امر ہے جس میں اختلاف ہو (اور حق ناحق واضح نہ ہو) اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔“

اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے بے دلیل کوئی حکم نہ لگاؤ، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ مذہب اسلام نقلی مذہب ہے اس کی ہر بات کے لئے اور ہر مسئلہ کے لئے نقل کی ضرورت ہے، اللہ جل جلالہ اور اس کے سچے رسول نے کوئی دین کا جز ایسا نہیں چھوڑا، جس کے باب میں اصولی یا فرعی کوئی حتمی فیصلہ اور قطعی فیصلہ نہ فرما دیا ہو؛ اس لئے ہر بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل اور اسی طرح صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کے بغیر چارہ کار نہیں ہے؛ اسی وجہ سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے کہ بغیر علم کے دین کے احکام کا پتہ نہیں چل سکتا، اس لئے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی دینی ضروریات سے خود واقف بنے اور اگر یہ نہ ہو سکتا ہو تو دوسرے درجہ میں لامحالہ کسی عالم کی طرف

● كَذَا ذَكَرَهُ فِي ”الْمَشْكَاة“ (الاعتصام بالكتاب والسنة/الفصل الثانی) معزوًا الى احمد، ولم نجده عند احمد في مسنده، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠/١٠٤٤٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما بعد عزوه الى الطبراني في الكبير: ”اسناده لا بأس به، اهـ“

وقال الهيثمي في المجمع (١/١٥٤) وهو عزاه الى الطبراني أيضاً: ”رجاله موثقون“

رجوع کرنا ضروری ہے، جو لوگ نہایت بے فکری سے کہہ دیتے ہیں کہ آج علماء ایسے ہی ہیں اور چنانچہ ہیں، ہم علماء کی مانتے ہی نہیں، وہ اپنے کو زیادہ مشکلات میں پھنسا رہے ہیں کہ اگر واقعی ان کو علما پر اعتماد نہیں ہے تو ان کو اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے کہ دین کا علم خود سیکھیں، تاکہ شریعت کے موافق احکام پر عمل کر سکیں، اللہ جل شانہ کے یہاں اس کی کوئی پوچھ نہ ہوگی کہ دنیوی وجاہت کے لئے اتنی اتنی ڈگریاں حاصل کی تھیں، یا بنک میں جمع کرنے کے لئے اتنا اتنا مال کمایا تھا وہاں جس قدر وقعت اور پوچھ ہے وہ صرف دین کی ہے اور اسی کے لئے ہماری پیدائش ہے، قرآن پاک کا قطعی فیصلہ ہے۔

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ“۔ (سورہ الذریات رکوع ۳)

میں نے جن اور انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں، نہ میرا مقصود ان سے یہ ہے کہ وہ (مخلوق کو) روزی دیا کریں، نہ یہ کہ وہ مجھے کھلایا کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والے ہیں اور قوت والے نہایت قوت والے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے:

”وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى“۔ (سورہ طہ رکوع ۸)

اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہئے، ہم آپ سے روزی (کمونا) نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے اور بہترین انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ میں روپیہ جمع کرنے یا کمانے کو نہیں روکتا، میرا مقصود یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پیدائش صرف دین کے لئے ہے، اللہ کی عبادت کے لئے ہے اس کی فرمانبرداری اور اطاعت کے لئے ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہماری کم ظرفی ناصبری کی وجہ سے ہے اور غیر مقصود ہے اس لئے مقصود اور غیر مقصود میں فرق ہونا تو ضرور چاہئے نہ یہ کہ آج کل کے رواج کے موافق ڈاڑھی سے مونچھ بڑھ جائے، اس لئے میں تم کو ایک خاص وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ جب رات کو سب مشاغل سے نمٹ کر سونے لیٹا کرو تو تھوڑی دیر یہ غور کر لیا کرو کہ آج کے تمام دن میں کتنا وقت عبادت اور دین میں خرچ کیا جو اصل مقصود تھا اور کتنا وقت دنیا کے لغو دھندوں میں خرچ کیا، اور پھر دونوں وقتوں کا موازنہ کیا کرو کہ دونوں میں کیا نسبت ہے، اگر دینی مشاغل کا وقت دنیوی مشاغل سے بڑھے

نہیں تو کم از کم برابر تو ہونا چاہئے، اور جب دین اصلی غرض، اصلی مقصد ہے، تو اس کی جتنی ضروریات ہوں گی، وہ مقصود ہی کے حکم میں ہوں گی۔

علم کی وہ مقدار جس کا سیکھنا ضروری ہے

فقہاء نے تصریح کی ہے کہ: ہر شخص پر جتنے علم کا وہ اپنے دین کے تحفظ میں محتاج ہے، اتنا سیکھنا فرض ہے۔ (درمختار)

علامہ شامی نے نقل کیا ہے کہ منجملہ اسلام کے فرائض کے علم کی اس مقدار کا سیکھنا بھی فرض ہے، جس کا وہ اپنے دین کی حفاظت اور بقاء میں محتاج ہے، لہذا ہر مکلف پر اصول دین کے سیکھنے کے بعد وضو، غسل، نماز، روزہ کے احکام سیکھنا فرض ہے اور جو مال دار ہو اس کو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے اور جس کے پاس کچھ مال زیادہ ہو اس کو حج کے احکام کا سیکھنا بھی فرض ہے، اسی طرح سے ہر وہ شخص جو کسی پیشہ کو اختیار کئے ہوئے ہو اس پیشہ کے مسائل کا سیکھنا اس پر ضروری ہے۔

”تنبیہ المحارم“ میں لکھا ہے کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آدمی کے لئے اسلام کے پانچوں ارکان کا سیکھنا ضروری ہے اور اخلاص کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ اعمال کی صحت اس پر موقوف ہے، اور حلال و حرام کا جاننا بھی ضروری ہے، اور ریا کاری کی حقیقت کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے؛ اس لئے کہ آدمی ریا کاری کی وجہ سے اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، نیز حسد اور خود بینی کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے؛ اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں نیک اعمال کو اس طرح کھا لیتی ہیں جیسا آگ ایندھن کو کھاتی ہے، اور خرید و فروخت، نکاح و طلاق کے مسائل کا جاننا بھی اس شخص کے لئے ضروری ہے جس کو ان چیزوں سے سابقہ پڑتا ہو، نیز ایسے الفاظ کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے، جن کا استعمال حرام ہے، یا کفر تک پہنچا دینے والا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں اس چیز کا سیکھنا بہت ہی مہتمم بالشان ہے، اس لئے کہ عوام کفریہ الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیا کہہ دیا (شامی) اور جب ان سب چیزوں کو معلوم کرنا اور سیکھنا ضروری ہے تو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ یا آدمی ان سب کو خود حاصل کرے کہ یہ اصل ہے، لیکن اگر یہ حاصل نہ ہو سکتا ہو تو پھر کسی معتبر اور معتمد دین دار عالم کا دامن پکڑ لے اور ہر بات میں اس کے مشورہ کو، اس کی رائے کو اصل قرار دے کر، اس کا اتباع

کرے اور جو شخص دونوں باتوں میں سے کوئی چیز اختیار نہ کرے گا اس کا جو حشر ہوگا وہ ظاہر ہے، کہ قوانین سے جہل کسی جگہ بھی عذر نہیں تو قانون شریعت سے جہل کیا معتبر ہو سکتا ہے اور بغیر علم کے رائے زنی گمراہی کے سوا اور کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِرَاعًا يَنْتَرِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا“ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمَشْكُورَةِ.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: حق تعالیٰ شانہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ سینوں سے کھینچ لیں؟ بلکہ علم اس طرح اٹھے گا کہ علماء کا انتقال ہوتا رہے گا، (اور دوسرے لوگ علم حاصل نہ کریں گے) جب علما نہ رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے، وہ بغیر علم کے فتاوے جاری کریں گے، جن سے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

اور یہ حقیقت واضح ہے کہ کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں آتا اور علم کے متعلق تو متعدد احادیث میں یہ مضمون آیا ہے۔ (انما العلم بالتعلم)

کہ علم سیکھنے سے ہی آتا ہے، حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور تمہیں بھی۔

❖ (۱) أخرجه البخاري (العلم/ كيف يقبض العلم، رقم ۱۰۰) ومسلم (العلم/ رفع العلم وقبضه، رقم ۲۶۷۳) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

❖ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۹/ رقم ۹۲۹) عن معاوية رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (۱/ ۱۲۸): "فيه رجل لم يسم، وعتبة بن أبي حكيم، وثقه أبو حاتم، وأبو زرعه، وابن حبان، وضعفه جماعة" اهـ.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (رقم ۲۶۶۳) وأبو نعيم في الحلية (ترجمة رجاء بن حيوة، ۵/ رقم ۶۸۱۳) عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (۱/ ۱۲۸): "فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد، وهو كذاب" اهـ.

وأخرجه الزار في مسنده (رقم ۲۰۵۵) عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه، ورجاله موثقون كما في المجمع (۱/ ۱۲۹)

مسائل میں علماء کا اختلاف

رحمت اور موجب سہولت ہے

جواب نمبر ۷: میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، میرا تو خیال ہے کہ علماء کا اختلاف اللہ کی بڑی رحمت ہے، تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تو حدیث کے اسباق میں بھی اپنے اس خیال کا متعدد بار اظہار کیا؛ کہ جس مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف مل جاتا ہے مجھے اس میں بڑی سہولت معلوم ہوتی ہے، کہ فی الجملہ عمل کی کچھ گنجائش مل گئی، جو حسب قواعد شرعیہ اپنی جگہ پر ثابت ہے اور جس مسئلہ میں اختلاف نہیں ملتا حق اسی میں منحصر ہو گیا، اس لئے کہ امت محمدیہ کا اجتماع ضلالت پر نہیں ہو سکتا، علمائے امت نے اس خیر الامم کی خصوصیات میں اس چیز کو شمار کیا ہے کہ گمراہی پر اس کا اجتماع نہیں ہو سکتا، جس چیز پر بھی علمائے امت کا اجماع ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بھی ایسی ہی ہوگی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میری امت کا اجتماع ضلالت (گمراہی) پر نہیں ہو سکتا۔ متعدد صحابہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اس کے علاوہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ شانہ سے یہ دعا کی کہ میری امت کا ضلالت پر اجتماع نہ ہو، حق تعالیٰ شانہ نے اس کو قبول فرمالیا۔

● أخرجه الترمذي (الفتن/الزوم الجماعة، رقم ۲۱۶۷) والحاكم في المستدرک (۱/۱۱۶)

عن ابن عمر رضي الله عنه، وقال الترمذي: "حديث غريب من هذا الوجه" اهـ

قال المناوي في فيض القدير (۲/۲۷۱): "ورواه عنه أيضا الضياء في المختارة بلفظ: ان الله

لا يجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا قال ابن حجر في تخریج المختصر: حديث

غريب، أخرجه أبو نعيم في الحلية، واللالكائي في السنة، ورجاله رجال الصحيح، لكنه معلول، فقد

قال الحاكم: "لو كان محفوظاً حكمت بصحته على شرط الصحيح، لكن اختلف فيه على معمر بن

سليمان على سبعة أقوال، فذكرها، وذلك مقتضى للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف،

قلنا: وأخرجه الحاكم أيضا (۱/۱۱۶) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

● أخرجه احمد (۳۹۶/۶) والطبرانی في الكبير (رقم ۲۱۷۱) عن ابی بصرة الغفاری صاحب

رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الهيثمي في المجمع (۱/۱۷۷): "فيه رجل لم يسم" اهـ

وأخرجه الحاكم في المستدرک (۱/۱۱۷) عن أنس رضي الله عنه، قلنا: فيه مبارك بن

سحيم، قال الحافظ في التقریب: "متروك" اهـ قال الحاكم: انه ممن لا يمشى في مثل هذا الكتاب،

لكنی ذكرته اضطراراً" اهـ

ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تم کو تین چیزوں سے محفوظ فرمادیا، منجملہ ان کے یہ ہے کہ تمہارا اجتماع گمراہی پر نہیں ہوگا۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ یہ اجتماع عام ہے کہ اقوال میں ہو، یا افعال میں، یا اعتقاد میں، امور شرعیہ میں ہو، یا لغویہ میں۔

ایسی حالت میں تم ہی سوچو کہ جو روشن خیال اپنی روشن خیالی میں کوئی ایسی بات شریعت میں پیدا کر دیتے ہیں، جو اسلاف میں کسی کا قول بھی نہ ہو، بلکہ ان سب کا اجتماع اس کے خلاف پر ہو چکا ہو وہ سراسر گمراہی نہیں تو اور کیا ہے، اس کے بالمقابل جس امر میں اہل حق کا اختلاف رہ چکا ہو، اس میں فی الجملہ وسعت و سہولت پیدا ہوگئی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

● أخرجه أبو داود (الفتن/ذكر الفتن ودلائلها، رقم ۴۲۵۳) والطبرانی في الكبير (۳/رقم ۳۴۴۰) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، قال المنذري في "المختصر" (۴/۹۱): "فيه محمد بن اسماعيل بن عياش الحمصي، عن أبيه، قال أبو حاتم الرازي: "لم يسمع من أبيه شيئاً، حملوه على أن يحدث عنه، فحدث: وأبو اسماعيل بن عياش: قد تكلم فيه غير واحد" اهـ

❦ قلنا: لعل المصنف أراد به ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اختلاف أمتي رحمة للناس" وفي بعض الروايات اختلاف اصحابي لكم رحمة" رواه نصر المقدسي في الحجة، والبيهقي في الرسالة القشيرية معلقاً بغير سند بقوله: "روى"، وأورده الحلبي، والقاضي حسين، وإمام الحرمين، وغيرهم، كلهم باللفظ الأول، كما في الجامع الصغير وشرحه فيض القدير (۱/۲۰۹، ۲۱۲، رقم ۲۸۸) قال السيوطي: "ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا" اهـ وقال السبكي: وليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع اهـ نقله عنه المناوي في فيض القدير.

ورواه البيهقي في المدخل من طريق جوهر عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعاً باللفظ الثاني، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني، والديلمي، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۲۷): "وهو ضعيف جداً، والضحاك عن ابن عباس منقطع.

قال وعزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحكم، وقال: وهو مرسل ضعيف. ثم قال السخاوي: وقد قرأت بخط شيخنا (الحافظ ابن حجر): انه حديث مشهور علي الألسنة، وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له، لكنه ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداً، وأشعر بأن له أصلاً عنده" اهـ ملخصاً.

وانظر التذكرة (ص ۶۴، رقم ۲۳) وأسنى المطالب (۷۵) والأسرار المرفوعة للقاري (رقم ۱۷) وكشف الخفاء (۱/۶۶، ۶۸، رقم ۱۵۲) قوله: "اختلاف أمتي" قال المناوي: أي مجتهدي أمتي في الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها، فالكلام في الاجتهاد في الأحكام، قوله: "رحمة للناس" قال المناوي: أي اختلافهم توسعة على الناس بجعل المذاهب كشرائع متعددة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكلها لئلا تضيق بهم الامور" اهـ فيض القدير (۱/۲۰۹)

حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کا لقب عمر ثانی ہے اور ان کی خلافت خلافت راشدہ کے گویا برابر سمجھی جاتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ: ﴿مَا سَرَّيْنِي لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ لَّمْ يَخْتَلِفُوا، لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ تَكُنْ رُخْصَةً﴾۔

(مجھے اس بات سے مسرت نہ ہوتی کہ حضور کے صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا، اس لئے کہ ان میں اگر اختلاف نہ ہوتا تو گنجائش نہ رہتی) (زر قانی علی المواہب)

دارمی نے بھی اس قسم کا مقولہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نقل کیا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی سلطنت میں یہ احکام بھیج دیئے کہ: ہر قوم اس کے موافق عمل کرے جو وہاں کے علماء کا فتویٰ ہو۔

عون بن عبداللہ تابعی، جو بڑے قراء اور بڑے عابدین میں ہیں، کہتے ہیں کہ: مجھے یہ بات پسند نہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں اختلاف نہ ہو؛ اس لئے کہ اگر وہ حضرات کسی چیز پر مجتمع ہوں اور پھر کوئی شخص اس کے خلاف کرے تو وہ تارک سنت ہے، اور اگر ان میں اختلاف ہو پھر کوئی شخص ان کے اقوال میں سے کسی پر عمل کر لے تو وہ حدود سنت سے نہیں نکلتا۔ (دارمی)

عبداللہ بن مبارک جو جلیل القدر امام ہیں، کہتے ہیں کہ: قرآن و حدیث کے مقابلہ میں کسی کا قول معتبر نہیں، نہ صحابہ کے اجماعی قول کے مقابلہ میں، ہاں! جس چیز میں صحابہ میں اختلاف ہے اس میں ہم اس چیز کو اختیار کریں گے جو قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہوگی۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے اقوال سے باہر نہیں جائیں گے۔ (مقدمة اوجز)
”در مختار“ اور ”شامی“ میں لکھا ہے کہ: مجتہدین کا اختلاف رحمت ہے اور جتنا بھی اختلاف زیادہ ہوگا رحمت زیادہ ہوگی، اور میں پوچھتا ہوں کہ علما کا اختلاف کب نہیں ہوا کون سا دور کونسا وقت ابتداء اسلام، بلکہ ابتدائے عالم سے ایسا گذرا ہے جس میں علماء کا اور اہل حق کا اختلاف نہیں ہوا، خود حق جل و علانے سارے ہی انبیاء پر کیا ایک ہی دین اتارا، اصول دین میں اتحاد رہا اور

❖ أخرجه البيهقي في المدخل (كما في التذكرة للزركشي ص ۶۳، ۶۵) والمقاصد الحسنة ص ۲۷) عنه رحمه الله.

❖ أخرجه الدارمي في مقدمة سننه (رقم ۶۲۸) عنه رحمه الله.

❖ أخرجه الدارمي في مقدمة سننه (رقم ۶۲۹) عنه رحمه الله.

❖ مقدمة أوجز المسالك للمصنف (الباب الرابع/الفائدة التاسعة ۱/ ۱۹۱)

فروع میں ہمیشہ اختلاف رہا، کیا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہما السلام کے متعدد فیصلوں میں اختلاف نہیں ہوا، اور باوجود اس اختلاف کے حق تعالیٰ شانہ نے دونوں کی مدح نہیں فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد ہے: ”فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا“ (سورہ انبیاء رکوع ۶) (ہم نے اس کھیت والے مقدمہ کو جس کا اوپر سے ذکر ہو رہا ہے) سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو (حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو) حکمت اور علم عطا فرمایا تھا (یعنی داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا۔ (بیان القرآن)

اس کے علاوہ سنو! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: آسمان میں دو فرشتے ہیں، ایک سختی کا حکم کرتے ہیں، دوسرے نرمی کا، اور دونوں صواب پر ہیں، ایک جبرئیل علیہ السلام، دوسرے میکائیل علیہ السلام، اور دونی ہیں ایک نرمی کا حکم کرتے ہیں، دوسرے سختی کا، اور دونوں صواب پر ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرے نوح علیہ السلام اور میرے دو ساتھی ہیں، ایک نرمی کا حکم کرتے ہیں اور دوسرے سختی کا۔ ایک حضرت ابوبکرؓ دوسرے حضرت عمرؓ (کذا فی الجامع الصغیر) اس کلیہ کے تحت میں علمائے امت اور صوفیہ ملت، نیز ہر دور کے اکابر کا بیشتر و اکثر امور اختلاف رہا ہے کہ طبیعت کے اختلاف کی وجہ سے بہت سے امور میں ایک عالم باعمل محقق کی رائے سختی کی طرف مائل ہوئی، اس نے بہت سے امور میں میں سخت گیری کو ضروری سمجھا، دوسرے نے نرمی کو ضروری سمجھا، چنانچہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہم اجماع کا اختلاف اسی شدت و نرمی کے رنگ کا اثر تھا۔

(کذا فی الجامع الصغیر بروایۃ الطبرانی وابن عساکر عن أم سلمة ورقم له بالضعف لكن قال العزیزی باسناد صحیح تشرف)

بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کا اختلاف

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: جب بدر کے قیدی لائے گئے تو حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ لوگ آپ کی قوم ہیں، آپ کے قرابت دار ہیں، ان کو

● أخرجه الطبرانی في الكبير (۲۳/رقم ۵۱۷) وابن عساکر في تاريخه (ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رقم ۱۰۳۹۲) عن أم سلمة رضي الله عنها، قال الهيثمي في المجمع (۵۱/۹): رواه الطبرانی، ورجاله ثقات، وانظر الجامع الصغير (رقم ۵۹۲۸)

زندہ چھوڑ دیجئے، کیا بعید ہے کہ یہ توبہ کر لیں اور حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کی گردنیں اڑا دیجئے، لوگوں میں اختلاف تھا، کہ حضرت ابوبکرؓ کی رائے پر عمل ہوگا، یا حضرت عمرؓ کی، حضورؐ نے سکوت فرمایا، اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ بعض لوگوں کے دل نرم فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے دلوں کو سخت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ابوبکر تمہاری مثال حضرت ابراہیم جیسی ہے، جنہوں نے فرمایا: ”فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ (س ابراہیم ع ۶) جو میری راہ پر چلے گا تو وہ میرا ہے ہی اور اس کی مغفرت کا وعدہ ہے) اور جو میرا کہنا نہ مانے تو آپ بڑی مغفرت والے اور بڑی رحمت والے ہیں، اور تمہاری مثال (اے ابوبکر) حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے جنہوں نے فرمایا: ”إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (ماندہ ع ۱۶) اگر آپ ان کو سزا دیں (جب بھی آپ مختار ہیں کیوں کہ) یہ آپ کے بندے ہیں (اور آپ مالک ہیں اور مالک کو حق ہے کہ بندے کو ان کے جرائم پر سزا دے) اور اگر آپ معاف فرمادیں (تب بھی مختار ہیں کہ) آپ قدرت والے حکمت والے ہیں، اور عمر تمہاری مثال حضرت نوحؑ جیسی ہے جنہوں نے فرمایا: ”رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.“ (سورہ نوح رکوع ۲) اے میرے پروردگار! کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی نہ چھوڑ (کیوں کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے) اور عمر تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے جنہوں نے فرمایا: ”رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَزُورُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.“ (سورہ یونس رکوع ۹) اے ہمارے پروردگار! ان کے مالوں کو نیست نابود (اور ملیا میٹ) کر دیجئے اور ان کے دلوں کو (زیادہ) سخت کر دیجئے (جس سے ہلاکت کے جلد مستحق ہو جائیں) پس وہ ایمان نہ لاویں (بلکہ اپنے کفر میں بڑھتے رہیں) یہاں تک کہ دکھ دینے والے عذاب کو دیکھیں۔ (دربروایۃ الترمذی، وحسنہ الحاکم، وصححه وغیرہم) اسی طرح حضرات شیخینؒ میں اور بھی امور میں

● أخرجه أحمد (۳۸۳/۱، ۳۸۴) والترمذی (الجهاد/ما جاء في المشورة، رقم ۱۷۱۳) والتفسير/الأنفال رقم ۳۰۸۴) والحاکم في المستدرک (۳/۲۱، ۲۲) والطبرانی في الكبير (رقم ۱۰۲۶۰) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال الترمذی: حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه“ اهـ وصححه الحاکم وواقفه الذهبي.

اختلاف ہوا، مانعین زکوٰۃ سے قتال میں اختلاف ہوا۔ اور پھر قتال کے بعد ان لوگوں کے اموال کو غنیمت اور اہل و عیال کو باندی اور غلام بنانے میں اختلاف ہوا۔ اسامہ کے لشکر کو بھیجنے میں اختلاف ہوا۔

حضرت خالد بن ولیدؓ کی معزولی میں اختلاف ہوا، بالآخر حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے زمانہ میں باوجود حضرت عمرؓ کے اصرار کے معزول نہ کیا اور حضرت عمرؓ نے خلیفہ ہوتے ہی معزول کر دیا۔ جمع قرآن پر اختلاف ہوا۔ دادا کی میراث میں اختلاف ہوا۔ اس چور کے بارے میں اختلاف ہوا جو تیسری مرتبہ چوری کرے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بایاں ہاتھ کاٹا، حضرت عمرؓ اپنے زمانہ خلافت میں بایاں ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا۔ ام ولد کی بیع حضرت ابوبکرؓ کے نزدیک جائز ہے، حضرت عمرؓ کے نزدیک ناجائز ہے۔

غرض بیسیوں مسائل فقہی اور سیاسی ایسے ہیں جن میں ان جلیل القدر خلفاء اور امت کے سرداروں میں اختلاف تھا، تفصیل کے لئے بڑے دفتر کی ضرورت ہے، ایک خط میں سب کا ذکر مشکل ہے، اسی طرح اور حضرات صحابہ کرامؓ میں بھی بہت سے مسائل میں مشہور و معروف اختلافات ہیں، ابو جعفر منصورؒ نے حضرت امام مالکؒ سے درخواست کی کہ ایک کتاب ایسی تصنیف کر دیجئے جس میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی سختیاں اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی سہولتیں نہ ہوں

● أخرجه البخاري (الزكاة/وجوب الزكاة، رقم ۱۳۹۹) ومسلم (الایمان/الأمر بقتال الناس حتى يقولوا "لا اله الا الله"، رقم ۲۰) والترمذي (الایمان/ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: "لا اله الا الله"، رقم ۲۶۰۶) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح، وانظر البداية والنهاية لابن كثير (۷/۷۰۲، ۷۰۳)

✎ فتح الباري (استتابة المرتدين، رقم الحديث ۶۹۲۴، ۶۹۲۵، ۳۲۶/۱۲) اعلاء السنن (۳۳۱/۱۲)

Ⓕ البداية والنهاية (واقعات سنة ۱۱، ۶/۶۹۵، ۶۹۶)

Ⓖ المصدر السابق (۷/۷۱۵)

➔ أخرجه البخاري (فضائل القرآن/جمع القرآن، رقم ۳۹۸۶) والترمذي (التفسير/التوبة، رقم

۳۱۰۳) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"

⦿ ذكره البخاري تعليقاً (الفرائض/ميراث الجدة مع الاب والاختوة) والسنن الكبرى للبيهقي (۲/۲۴۴، ۲۴۶) ونيل الأوطار للشوكاني (۶/۶۶) ط: بيروت.

◆ المغني لابن قدامة (۸/۱۸۲، ۱۸۳) وبداية المجتهد لابن رشد (۲/۶۶۳)

✽ بداية المجتهد (۲/۵۷۴)

(مقدمہ اور جز)۔

جس سے معلوم ہوا کہ حضرات شیخین کی طرح ان دونوں حضرات میں سختی اور نرمی کے اعتبار سے کلی اختلاف تھا، بالجملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بہت کثرت سے مسائل میں اختلاف رہا ترمذی شریف پڑھنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ اغلام کی سزا حضرت ابوبکر کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلادیا جائے، حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک اس آبادی میں جو سب بچے اونچا مکان ہو اس پر سے اوندھے منہ گرایا جائے اور بہت سے صحابہ کے نزدیک قتل کر دیا جائے۔

شرم گاہ کے چھونے سے حضرت عمرؓ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔

سمندر کے پانی سے وضو کرنا جمہور صحابہ کے نزدیک جائز ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے نزدیک مکروہ ہے۔

جمعہ کے دن خوشبو کا استعمال کرنا جمہور صحابہ کے نزدیک مستحب ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کے نزدیک واجب ہے۔

حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے نزدیک زندوں کے رونے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے، حضرت عائشہؓ اس کا سختی سے انکار کرتی ہیں۔

زہری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہؓ میں اختلاف تھا کہ رمضان کے روزوں کی قضا کا لگاتار رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ رکھنا بھی جائز ہے۔

ایک بڑی جماعت کا صحابہ کرام میں سے مذہب یہ تھا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے

● نیل الأوطار (۱۲۳/۷)

● المغنی (۱۲۳/۱) ونیل الأوطار (۲۱۶/۱)

■ الاستذکار لابن عبدالبر (۹۹/۲) ونیل الأوطار (۲۶/۱)

■ الاستذکار (۲۷۲، ۲۷۱/۳)

→ صحیح البخاری (الجنائز/رقم ۱۲۸۶، ۱۲۹۰) وصحیح مسلم (الجنائز/المیت یعذب

بیکاء أهلہ، رقم ۹۲۷، ۹۳۲) ونیل الأوطار (۱۱۳/۳)

⊗ أخرجه مالک فی الموطأ (الصیام/ما جاء فی قضاء رمضان والكفارات، رقم ۴۶) عنه رحمہ

اللہ، وانظر لزما الاستذکار (۱۷۹/۱۰) ومصنف عبدالرزاق (۲۴۲، ۲۴۰/۳)

وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان میں حضرت انسؓ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عائشہؓ وغیرہ بھی ہیں، لیکن خلفائے راشدین اور جمہور صحابہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا مذہب ہے کہ تیمم میں کہنیوں تک ہاتھ پھیرنا ضروری ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مذہب ہے کہ پہنچوں تک کافی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت انسؓ کا مذہب ہے کہ نمازی کے سامنے گدھا گنبد جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، وغیرہ حضرات کا مذہب یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتی۔

اگر صرف دو مقتدی ہوں تو صحابہ کے نزدیک امام کو آگے کھٹا ہونا چاہئے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مذہب ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کھڑا ہونا چاہئے۔

حضرت عمرؓ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ میں بہت سے مسائل میں اختلاف ہے، حسن بصریؒ سے کسی نے کہا کہ حضرت ابن عمروؒ کی تینوں رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے ہیں (یعنی دو رکعت علیحدہ اور ایک رکعت علیحدہ پڑھتے ہیں) انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمرؓ تینوں رکعتوں کو ملا کر پڑھتے تھے اور وہ ابن عمرؓ سے زیادہ فقیہ تھے۔ (حاشیہ بخاری)

غرض سیکڑوں ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں مسئلے فقہی اور سیاسی ایسے ہیں جن میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف ہے، اس کے بعد ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالیٰ کا مستقل اختلاف تو بارہ سو برس سے مسلسل چلا آرہا ہے، ہر امام کے لاکھوں کروڑوں مقلد اسی اختلاف پر عمل کرتے چلے آئے، چار رکعت نماز میں علماء کے اختلافات ایک مرتبہ تلاش کرنے شروع کئے تھے، ڈیڑھ سو سے زیادہ مسئلے مختلف فیہ مجھ جیسے کوتاہ نظر کو ملے تھے، وسیع النظر لوگوں کے علم میں نہ معلوم کتنے ہوں گے، جمعہ کے دن میں ایک ساعت مبارک ہے جس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اہل علم کے اس کی تعین میں تقریباً پچاس قول ہیں، کہ وہ کب ہوتی ہے۔ (اوجز) لیلۃ القدر کی تعین میں بھی تقریباً پچاس قول علماء کے ہیں، (اوجز) قرآن پاک کی آیت میں تمام نمازوں کے اہتمام کا

● الاستذکار (۲/۱۲۲، ۱۲۶)

❦ المغنی لابن قدامة (۱/۱۸۷)

شرح معانی الآثار للامام أبي جعفر الطحاوی (الصلاة/المروور بین ایدی المصلی، ۱/۲۶۸)

ونیل الأوطار (۳/۱۲، ۱۴) وأوجز المسالك (۳/۲۰۲، ۲۰۴) ط: مكة المكرمة.

❧ نیل الأوطار (۳/۱۹۰) ومصنف عبدالرزاق (۲/۴۰۷، ۴۰۸)

➤ أخرجه الحاكم في المستدرک (۱/۳۰۴) عن حبيب المعلم، وسكت عنه هو والذهبي أيضا.

عموماً اور درمیانی نماز کے اہتمام کا خصوصی حکم ہے، علماء کے اس درمیانی نماز کے تعین میں بائیس قول ہیں، اسی طرح بہت سے مسائل ہیں جن میں علماء کا اختلاف ایک دو قولوں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ کئی کئی مذہب علماء کے ان میں ہوتے ہیں، اور ہوتے چلے آئے ہیں کیا یہ سب ہی فتنہ تھا اور ہے، کیا ان اختلافات کی وجہ سے امت مصیبت میں گرفتار ہوگئی یا ان کو سہولت نصیب ہوئی؟ قدردانوں کی رائے میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو اس سے کتنی مسرت تھی، ابو جعفر منصور بادشاہ جب حج کو گئے تو انہوں نے حضرت امام مالک سے درخواست کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی تصانیف کے متعدد نسخے لکھ دیں، میں ان کو سلطنت میں شائع کر دوں گا اور حکم دے دوں گا کہ سب اس کے موافق عمل کریں اور اس سے تجاوز نہ کریں، حضرت امام مالکؒ نے اس ارادہ سے روکا اور فرمایا کہ لوگوں کے پاس مختلف روایات حدیث پہنچی ہوئی ہیں اور ہر جماعت نے ان روایات کے موافق عمل درآمد کر رکھا ہے، اس لئے ان کو ان کے مذاہب کے موافق چھوڑا جائے، اس کے بعد امیر المومنین ہارون رشید نے اپنے زمانہ سلطنت میں حضرت امام مالکؒ سے مشورہ کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موطا مالک کا ایک نسخہ کعبہ میں لکھ دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ سب اس کے موافق عمل کریں، حضرت امام نے اس مشورہ کو قبول نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کا فروعی مسائل میں اختلاف رہا ہے اور وہ اپنے اجتہادات میں حق پر ہیں، شہروں میں وہ مسائل شائع ہیں، لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں، ہارون رشید نے اس مشورہ کو پسند کیا۔ (مقدمہ او جز)

حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف مشہور و معروف ہے اور سیکڑوں ہزاروں مسلوں میں اختلاف ہے، لیکن امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو فقیہ بنا چاہے اس کو چاہئے کہ امام ابو حنیفہؒ کے شاگردوں کو چمٹ جائے، میں خود امام محمدؒ کی کتابوں سے فقیہ بنا ہوں۔ (در مختار)

امام اعظمؒ نے اپنے شاگردوں سے خود فرمایا کہ جہاں کہیں میرے قول کے خلاف تمہیں کوئی دلیل مل جائے اس کو اختیار کر لو۔

صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ امام اعظمؒ کا یہ ارشاد اسی پر مبنی ہے کہ (علماء کا) اختلاف رحمت کے آثار سے ہے، جتنا اختلاف ہوگا (بشرطیکہ وہ قواعد کے موافق ہو، اصول کے تحت میں

ہو) اتنی ہی رحمت زیادہ ہوگی (شامی) ان حضرات کو اختلاف میں ذرا بھی اشکال پیش نہیں آتا تھا، اس سب کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ جن چیزوں میں علماء میں اختلاف نہیں ہے، انہیں کا کیا حشر ہو رہا ہے، نماز کے پڑھنے میں کسی عالم کا اختلاف ہے؟ داڑھی، شراب، سود غرض ہزاروں مسئلے ایسے ہیں، جن میں ذرا بھی علماء کا اختلاف نہیں ہے، ان کا حشر تم خود دیکھ رہے ہو۔

اب غور سے سنو، میرے خیال ناقص و نارسا میں ان روز افزوں نزاعات کی اکثر و بیشتر دو وجہیں ہیں، ایک بعض علماء کی طرف سے ہے، دوسری اکثر عوام کی طرف سے، علماء کی طرف سے تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان جزوی اختلافات کو علماء تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ بعض تو اس کی سعی کرتے ہیں کہ عوام کی مدد اور اعانت ان کے ساتھ ہو اور ان کی اعانت سے وہ دوسرے اہل حق کی توہین و تذلیل کریں، حالاں کہ بہتر یہ تھا کہ وہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں، اس کو بلا خوف لومۃ لائم ظاہر کر دیں اور اس کی پروا نہ کریں کہ ان کے قول پر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں، کسی کے عمل نہ کرنے سے اہل حق کی حقانیت میں کیا فرق آتا ہے، بعض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی ایسے تھے جن پر ایمان لانے والا ان کے کہنے پر عمل کرنے والا، ایک ہی شخص تھا۔ (مشکوٰۃ)

تو کیا اس کی وجہ سے نبی کی شان میں کوئی نقص پیدا ہو گیا، حضرت ابو ذرؓ کی تحقیق جمہور صحابہ کے خلاف یہ تھی کہ مال کا جمع کرنا مطلقاً ناجائز ہے، وہ ہر مجمع میں اپنی تحقیق کا اعلان کر دیتے تھے اور اس کی پروا بھی نہ کرتے تھے کہ کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں، بالخصوص ایسی حالت میں کہ عوام ان کے اختلافات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو ایسی حالت میں ان پر ان چیزوں کا یا اظہار نہ ہوتا، جہاں علماء کا مجمع ہوتا وہاں ظاہر کی جاتیں، یا اگر بضرورت تبلیغ اور بخوف کتمان علم اظہار کیا جاتا تو جب عوام کی عقول ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں تو ان پر اس کا زور نہ دیا جاتا کہ وہ خواہ مخواہ ان کے ہمنوا بنیں، یہ حضرات یہ سمجھ لیتے کہ جب دوسرے اہل حق اس میں خلاف کر رہے ہیں، تو عوام کے لئے عمل کی گنجائش ہے، نہ یہ کہ دوسرے اہل حق کے خلاف عوام کو مشتعل کریں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسروں کے متبعین ان کے خلاف مشتعل ہوں گے اور اس کا جو حشر ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے، ہمارے اکابر و اسلاف کا اسوہ اس چیز میں بھی ہمارے سامنے ہے، صحابہ کا معمول و ترک تین رکعت پڑھنے کا تھا، امیر معاویہؓ نے ایک رکعت و ترک پڑھی حضرت ابن عباسؓ کے مولیٰ

● مشکوٰۃ (بدء الخلق/الفصل الاول) أخرجه مسلم (الایمان/قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، رقم ۱۹۶) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

کریب نے دیکھا، تعجب سے حضرت ابن عباس سے کہا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ان سے تعرض نہ کرو، وہ خود فقیہ ہیں۔ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن مسعود اور جمہور صحابہ کا معمول سفر میں دو رکعت نماز پڑھنے کا تھا، کسی نے ان سے کہا کہ حضرت عثمان نے منیٰ میں چار رکعتیں پڑھیں (حالاں کہ وہ مسافر تھے) تو عبداللہ بن مسعود نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ میں نے منیٰ میں حضور کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں، حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں حضرت عمرؓ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ خود حضرت عمرؓ کے ساتھ ان کی خلافت کے شروع زمانہ میں دو رکعتیں پڑھیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ابوداؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے حضرت عثمان کے ساتھ چار رکعتیں پڑھیں، کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تو حضرت عثمان پر چار رکعت پڑھنے کا اعتراض کیا تھا، پھر خود بھی چار پڑھیں، انہوں نے فرمایا کہ مخالفت زیادہ سخت ہے۔

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے نزدیک حضرت عثمان مسافر تھے، اس لئے ابن مسعودؓ نے اپنی تحقیق کو ایک محقق کے مقابلہ میں واجب العمل نہیں سمجھا، حضرت عمرؓ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کسی شخص کو اپنا خلیفہ ولی عہد بنائیں گے انہوں نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو میرے لئے گنجائش ہے اس لئے کہ حضور نے کسی کو (نصاً) خلیفہ نہیں بنایا اور اگر خلیفہ بناؤں تب بھی گنجائش ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے اپنے بعد کے لئے خلیفہ بنایا۔

● أخرجه البخاری (المناقب/ ذکر معاوية رضي الله عنه، رقم ۳۷۶۳، ۳۷۶۵) عن أبي مليكة، وانظر فتح الباری (۴/ ۱۳۰)

✽ أخرجه أحمد (۳۷۸/۱) والبخاری (التقصير الصلاة بمنى، رقم ۱۰۸۲) ومسلم (الصلاة/ قصر الصلاة بمنى، رقم ۶۹۵) عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود.

لا أخرجه البخاری (التقصير الصلاة بمنى، رقم ۱۰۸۲) ومسلم (الصلاة/ قصر الصلاة بمنى، رقم ۶۹۲) عن نافع عن عبد الله بن عمر قال "صليت مع النبي) الخ وفي رواية مسلم: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين - إلى - وعثمان صدرا من خلافته، ثم ان عثمان صلى بعد أربعة قلنا: فالمصلى مع عثمان في هذا الحديث هو ابن عمر، ابن مسعود، كما يروهم تعبير المصنف.

ح أخرجه أبو داود (المناسك/ الصلاة بمنى، رقم ۱۹۶۰) عن معاوية بن قرة، عن اشيائه ان عبد الله صلى أربعة الخ قلنا: وليس فيه تصريح بأنه صلاها مع عثمان رضي الله عنه، والله اعلم.

➤ أخرجه البخاری (الأحكام/ الاستخلاف، رقم ۷۲۱۸) ومسلم (الأماره/ الاختلاف وتركه، رقم ۱۸۲۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

حضرت ابو بکرؓ کے نزدیک مانعین زکوٰۃ سے قتال کے بعد ان کے اموال غنیمت تھے اور ان کے اہل و عیال غلام باندیاں، حضرت عمرؓ کو اس میں اختلاف تھا، صدیقی دور میں حضرت صدیق اکبرؓ کے فتوے پر عمل رہا، اور حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ نے قبول کیا، فاروقی دور میں حضرت عمرؓ کے فتوے پر عمل تھا اور دوسرے لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ (فتح الباری)

حضرت امام شافعی کے نزدیک صبح کی نماز میں قنوت کا پڑھنا سنت ہے، ایک مرتبہ امام اعظمؒ کی قبر پر حاضر ہوئے اور صبح کی نماز وہاں پڑھی اور قنوت نہیں پڑھی، بعض روایات میں ہے کہ بسم اللہ بھی آواز سے نہیں پڑھی (حالاں کہ وہ بھی ان کے نزدیک سنت ہے) کسی نے استفسار کیا تو فرمایا کہ اس قبر والے کے ادب نے روک دیا۔

بعض لوگ اس قصہ پر بہت شور کرتے ہیں کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ کسی کی وجہ سے سنت پر عمل چھوڑ دیا جائے، امام شافعیؒ کی شان اس سے ارفع ہے کہ ایک مجتہد کی قبر کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیں، حالاں کہ اس چیز کا تعلق سمجھ سے ہے، امام اعظمؒ کے ادب سے سنت کو نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے ادب سے ان کی تحقیق کو اپنی تحقیق پر مقدم سمجھا کہ ان کے نزدیک یہ چیزیں سنت نہیں ہیں، بلکہ سنت قنوت کا نہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ کا آہستہ پڑھنا ہے، ایک شخص اپنی تحقیق سے کسی چیز کو سنت سمجھنے کے باوجود دوسرے محقق عالم کی تحقیق پر عمل کر لے تو کیا حرج ہے، محققین شافعیہ اس قصہ کو قبول فرماتے ہیں چنانچہ علامہ ابن حجرؒ کی باوجود محقق شافعی ہونے کے، لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس قصہ میں اشکال سمجھ لیا حالاں کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اس لئے کہ بسا اوقات سنت کے ساتھ ایسی چیز معارض ہو جاتی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے، مثلاً علماء کی رفعت شان کا اظہار کہ وہ امر مؤکد ہے، بالخصوص حاسدوں اور جاہلوں کے مقابلہ میں، بالخصوص ایسی حالت میں کہ یہ امر متفق علیہ ہے اور قنوت اور بسم اللہ کا مسئلہ مختلف فیہ ہے بالخصوص امام اعظمؒ کے معاملہ میں کہ ان کے حاسد بہت زیادہ تھے جو غلط الزامات ان پر لگاتے تھے، حتیٰ کہ جھوٹے الزام سے ان کی زندگی کو ختم کر دیا گیا، ایسی حالت میں ان کی تعظیم و تکریم کا اظہار از بس ضروری تھا وغیرہ وغیرہ (مقدمہ اوجز)۔

● فتح الباری (استنباط المرتدین/قتل من ابی قبول الفرائض، ۳۲۶/۱۲، ۳۳۷)

✽ الخیرات الحسان لابن حجر الہیثمی المکی (ص ۵) ط: میمیہ مصر، وانظر مقدمہ اوجز المسالک (۱/۱۸۸)

ہمارے مشائخ و اکابر میں ہمیشہ سے بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا آیا ہے، لیکن کبھی بھی ان حضرات نے اپنے متبعین پر اس کا جبر نہیں کیا کہ ہمارے قول پر عمل کیوں نہیں کرتے۔

حضرت سہارنپوری اور مولانا محمد یحییٰ صاحب کا چند مسائل میں اختلاف اور طرز عمل

میرے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور میرے والد صاحبؒ میں متعدد مسائل میں اختلاف تھا اور حضرت بعض لوگوں کو خود فرما دیتے تھے کہ میرے نزدیک فلاں چیز جائز نہیں، لیکن مولوی محمد یحییٰ صاحب کے نزدیک جائز ہے، تیرا دل چاہے اوپر جا کر ان سے پوچھ لے، اس کے موافق عمل کر لے، خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرتؒ کے اخیر رمضان المبارک میں شعبان کے چاند کی گڑ بڑ سے یہ بحث شروع ہوئی کہ آج مطلع صاف ہے، تیس روز سے ہو جانے کے بعد اگر شام کو رویت نہ ہوئی تو کل روزہ رکھنا چاہئے یا نہیں، حضرت کا ارشاد مبارک تھا کہ شعبان کے چاند میں جس شہادت پر مدار تھا، بعض وجوہ سے شرعی حجت نہ تھی، اس لئے روزہ ہے اور میرا ناقص خیال تھا، کہ وہ شرعی حجت سے صحیح تھی، اس لئے کل کا روزہ نہیں ہے، دن بھر بحث رہی شام کو چاند نظر نہ آیا، حضرت نے طے فرما دیا کہ میں روزہ رکھوں گا، میں نے عرض کیا میرے لئے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ میرے اتباع کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آگیا ہو تو رکھو، ورنہ نہیں، بالآخر حضرت کا روزہ تھا، اور میرا افطار حضرتؒ کے خدام میں اور بھی متعدد ایسے تھے، جنہوں نے افطار کیا اور متعدد نے روزہ رکھا، حضرت نے ان سے دریافت بھی نہ فرمایا کہ تم نے افطار کیوں کیا، گو مجھے اب تک قلق ہے کہ میں نے اپنی سمجھ کو حضرت کی رائے کے مقابلہ میں کیوں قابل اعتنا سمجھا، مگر حضرت نے ذرا بھی اشارۃً کنایۃً کچھ بھی نہیں فرمایا بلکہ کچھ تصویب ہی فرمائی۔

دوسری وجہ جو اس پہلی وجہ سے بھی زیادہ سخت ہے وہ یہ کہ عوام نے مسائل میں رائے زنی کو خواہ مخواہ اپنا مشغلہ بنا لیا، ان کو اہل علم کے اختلاف میں حکم بننے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے علمی احاث، ان کے علمی دلائل سمجھنے کی اہلیت نہیں، لیکن ان میں محاکمہ اور فیصلے یہ حضرات فرمانے لگے، حالاں کہ ان کا کام یہ تھا کہ علمائے حق میں سے جس کے ساتھ حسن عقیدت ہو، تجربہ سے اس کا دین دار، تجربہ کار ہونا، اللہ والا ہونا ثابت ہو چکا ہو، اس کا اتباع کرتے، لیکن یہ تو جب ہوتا

جب عمل مقصود ہوتا، یہاں مقصود ہی نزاع ہے، اس جلسہ اور اس تقریر میں ان کو لطف ہی نہیں آتا، جس میں دوسروں پر سب و شتم نہ ہو، دوسروں پر تنقید نہ ہو، دوسروں کی پگڑیاں نہ اچھالی جاتی ہوں، جس جلسہ میں سیدھی سیدھی دین کی باتیں بیان کی جائیں، وہ جلسہ نہایت پھیکا اور بے مزہ ہے وہ وعظ ہی نہیں، تقریر جانتا ہی نہیں، ماہر تقریر وہی ہے جو مخالفین کو کھری کھری سنائے، حالاں کہ شریعت مطہرہ میں، قرآن و حدیث میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہتمام سے روکا گیا ہے وہ آپس کا جھگڑا ہے، قرآن پاک میں سختی سے اس کی ممانعت کی گئی ہے، ارشاد ہے: ”وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ“ (س انفال ۶) اور آپس میں نزاع پیدا نہ کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے (کہ قوتیں منتشر ہو جائیں گی) اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

صحابہ کرام کے اختلاف کی چند مثالیں

بخاری شریف میں ایک قصہ نقل کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جو اس کے خلاف تھی جس طرح کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے صحیح پڑھا، تم لوگ آپس میں اختلاف نہ کرو، پہلے لوگوں نے بھی آپس میں اختلاف کیا تھا تو وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔

یہاں آپس میں قراءت میں اختلاف ضرور تھا، اس کے باوجود حضور نے دونوں کی تصویب فرمائی، گویا وہ اختلاف باقی بھی رکھا جو پہلے سے تھا، لیکن پھر بھی اختلاف کی ممانعت فرمائی اور اس کو ہلاکت کا سبب قرار دیا، تو یقیناً اس سے مراد وہی اختلاف تھا جو جھگڑے کی صورت میں نمودار ہوا۔

اسی قسم کا واقعہ حضرت عمرؓ کو پیش آیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہشام کو ”سورہ فرقان“ پڑھتے ہوئے سنا، وہ اس کے خلاف پڑھ رہے تھے، جس طرح مجھے حضورؐ نے پڑھائی تھی، (وہ نماز پڑھ رہے تھے، کہ میرے دل میں آیا کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے پکڑ کر حضورؐ کے پاس لے جاؤں، مگر میں نے اتنی دیر صبر کیا، کہ وہ نماز پڑھ چکیں، اس کے بعد میں نے ان کے گلے پر سے چادر پکڑ کر پوچھا کہ اس طرح یہ سورت تم کو کس نے پڑھائی، انہوں نے حضورؐ ہی کا نام لیا، میں نے کہا

● أخرجه البخاری (الخصومات/ما يذكر في الأشخاص، رقم ۲۴۱۰) والأنبياء/باب بدون ترجمة، رقم ۳۴۷۶) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

جھوٹ ہے، پھر میں ان کو اسی طرح پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے گیا اور جا کر عرض کیا کہ یہ اس کے خلاف پڑھ رہے تھے، جس طرح آپ نے مجھے پڑھائی ہے، حضور نے ہم دونوں کا پڑھنا سنا اور دونوں کو صحیح بتایا (درمنثور بروایۃ ابن خنبلہ وغیرہما)

ان کے علاوہ سیکڑوں واقعات حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں جہاں آپس میں اختلاف ہوا اور حضور نے دونوں کو صحیح فرمادیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اپنی تحقیق کے خلاف کوئی بات ہوئی تو اس کا اظہار بھی نہ کرے، اگر وہ اہل تحقیق ہے یا اہل علم ہے، اس کی اہلیت رکھتا ہے تو ضرور مناسب طریقہ سے اس کا اظہار کیا جائے، اسی سورۃ کے بارہ میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضور صبح کی نماز میں ”سورہ فرقان“ پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت چھوٹ گئی، نماز کے بعد حضور نے دریافت فرمایا کہ جماعت میں ابی بن کعب (جو بڑے مشہور قاری تھے) موجود نہیں؟ انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے متنبہ کیوں نہ کیا، انہوں نے معذرت کی کہ میں یہ سمجھا کہ یہ آیت منسوخ ہوگئی۔ (در بروایۃ ابن الانباری)

ابوداؤد شریف میں دو قصے اسی نوع کے مذکور ہیں، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لئے تنبیہ کا حکم فرمایا تو دوسروں کو تنبیہ میں کیا مضائقہ ہے، شریعت مطہرہ نے تو اس کو اس قدر وسعت دی ہے کہ کلمہ حق کو ظالم بادشاہ کے سامنے اظہار کر دینے کو افضل الجہاد قرار دیا ہے اور ”لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“

اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کلیہ قرار دے دیا ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ مقصود اللہ کی اطاعت ہو، کلمہ حق کا اظہار ہو، اپنی جماعت کی بے جا حمایت نہ ہو جس کو عصییت اور تعصب کہا ہے، اختلاف میں کوئی مضائقہ نہیں وہ قواعد کے تحت میں ہو تو ممدوح ہے، اس اختلاف کو نزاع بنالینا، اس کو مسلمانوں کے تشتت اور افتراق کا سبب بنالینا مذموم ہے اور دونوں میں کھلا ہوا فرق ہے، ہم لوگ اس اختلاف کو جو خوبی کی چیز تھی، اپنے لئے خود مصیبت اور سبب

❖ أخرجه البخاری (فضائل القرآن/ أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم ۴۹۹۲) ومسلم

(فضائل القرآن/ أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم ۸۱۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

❧ أخرجه ابن الأنباری في المصاحف (كما في الدر المنثور/ أول سورة الفرقان، ۵/۱۱۳) عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.

هذا حديث مرفوع، تقدم تخريجه، ص ۳۶، رقم الهامش: ۳.

ہلاکت بنا رہے ہیں۔

حضرت حسن بصری کے ساتھ دو گروہ کا الگ الگ طرز عمل

حضرت حسن بصری جلیل القدر تابعی اور مشہور فقہاء اور اکابر صوفیہ میں ہیں، بعض مرتبہ تحقیق کے زور میں تقدیر کے مسئلہ میں ایسے الفاظ نکل گئے جو جمہور علماء کے خلاف تھے، بڑا شور مچا، بڑے زور بندھے، پھر کیا تھا جھوٹی باتیں بھی ان کی طرف منسوب ہونے لگیں، ایوب کہتے ہیں کہ دو قسم کے آدمیوں نے حضرت حسنؒ پر جھوٹ باندھا، ایک وہ لوگ کہ فرقہ قدریہ میں تھے، وہ اپنی رائے کو رواج دینا چاہتے تھے، تو حسن بصریؒ کو اپنا ہم مسلک ظاہر کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ جن کو ان سے ذاتی بغض تھا، وہ ان کے اقوال کو پھیلاتے تھے۔ (ابوداؤد)

بعینہ یہی مثال ہمارے زمانہ میں ہے کہ جن لوگوں کو اپنی رائے کو رائج کرنا ہوتا ہے وہ جماعت کے بڑے کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں کو ان سے خلاف ہوتا ہے، وہ ان اقوال کو جاو بے جا جھوٹ نقل کرتے ہیں، جس سے جھگڑے اور مخالفت کی خلیج وسیع ہوتی رہتی ہے حالاں کہ اتباع کا منصب یہ تھا کہ علمائے حق میں جس سے عقیدت ہو، اس کا عالم باعمل ہونا محقق ہو جائے اس کے ارشادات پر عمل ہو، لیکن ہم لوگوں میں باوجود اعائے محبت و عقیدت عمل تو نادر ہے، ساری محبت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بڑے کی حمایت میں دوسروں کے بڑوں کو گالیاں دیں، کلام اللہ شریف، جس کی تعلیم مسلمان کا ایمان ہے، وہ تو اس بارہ میں اتنا سخت کہ ”وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ“ (س انعام ۱۳۷) ارشاد ہے کہ تم گالیاں نہ دو، ان (معبودوں) کو جن کو یہ مشرک اللہ (کی توحید) کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، (اور عبادت کرتے ہیں کیوں کہ تمہارے ایسا کرنے سے) پھر وہ لوگ بوجہ جہل کے حد سے گذر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے، قرآن پاک تو دوسروں کے بتوں کو گالیاں دینے کی بھی ممانعت کرتا ہے، لیکن اس کے اتباع کے دعویداروں کا یہ عمل کہ ان کا کوئی جلسہ، کوئی جلوس بھی دوسروں کی بربادی کے نعروں سے، ان کے اکابر پر سب و شتم سے خالی نہیں ہوتا، آج کل ہر جماعت کا معظم عمل بجائے اپنی تعمیر، اپنی تقویت اور عمل کی تدابیر کے دوسروں کی تخریب، ان کو

● أخرجه أبو داود (السنة/من دعا إلى السنة، رقم ۴۶۲۲) عن أيوب، وانظر "سير أعلام النبلاء

(۵۷۹/۳)

گالیاں دینا، مردہ باد کے نعرے لگانا بن گیا ہے پھر لطف یہ ہے کہ اس کی شکایت بھی ہر فریق کو ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے برباد ہو گئے، خود ہی ہر فریق دوسرے مسلمانوں کی بربادی کی دعائیں کرتا ہے اور خود ہی اس کا رونا روتا ہے کہ مسلمان برباد ہو گئے۔ فاللہ المستعان۔

اختلاف کی ہر نوع مذموم نہیں ہے

تنبیہ: اس تقریر سے یہ امر واضح ہو گیا کہ ہر اختلاف مذموم نہیں، بلکہ بہت سے اختلافات ممدوح بھی ہیں، البتہ بہت سی انواع اختلافات کی یقیناً مذموم اور قبیح ہیں، لہذا مطلق علماء کے اختلاف کو منشأ فساد قرار دینا اصول سے ناواقفیت ہے؛ بلکہ منشأ فساد علمائے حق کے ممدوح اختلاف میں نزاع کا پیدا کرنا ہے خواہ وہ علما کی طرف سے ہو، یا عوام کی طرف سے، جیسا کہ آج کل کثرت سے پیدا ہو رہا ہے، البتہ اختلاف ممدوح کی حقیقت قواعد سے واقفیت پر مبنی ہے، یہ بھی صحیح نہیں کہ ہر شخص جس چیز میں چاہے اختلاف پیدا کر دے اور وہ ممدوح بن جائے، ہر وہ چیز جو شریعت مطہرہ کی طرف سے منصوص طور پر ثابت ہے، استنباط کو اس میں دخل نہیں، اس میں اختلاف کا پیدا کرنا گمراہی ہے، جس کو اللہ جل جلالہ نے کلام پاک میں: ”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ“ (سورہ آل عمران رکوع ۱۱) سے ارشاد فرمایا ہے، اور نہ بن جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آپس میں تفریق پیدا کی اور (دین کے باہر میں) اختلاف کیا، بعد ازاں کہ ان کے پاس واضح احکام پہنچ چکے تھے، حضرت سعید بن المسیبؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عصر کے بعد نفلیں پڑھ رہا ہے، اس شخص نے نماز کے بعد حضرت سعید بن المسیبؓ سے کہا کیا اللہ جل شانہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب پہنچ کرے گا، سعید نے فرمایا کہ نماز پر نہیں، بلکہ حضور کے خلاف طریقہ اختیار کرنے پر عذاب فرمائے گا۔ (دارمی)

اس شخص کا مقصود یہ تھا کہ نماز تو بہترین اور افضل ترین عبادت ہے، اس میں کیا ناجائز ہو سکتا ہے، لیکن چوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نفل نماز کو ناجائز فرمایا ہے، اس لئے حضرت سعید نے کہا کہ نماز اگرچہ بہترین چیز ہے، لیکن ناجائز وقت میں پڑھنا تو گناہ کا ہی سبب ہے۔

● أخرجه الدارمی (المقدمة/ما یقی من تفسیر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رقم ۴۳۶) عن سعید بن المسیب.

حضرت عبادۃ بن الصامتؓ نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درم (چاندی کا ایک سکہ) کے بدلہ میں دو درم لینے سے منع کیا ہے، ایک شخص وہاں موجود تھا، کہنے لگا میرے خیال میں تو اس میں کوئی نقصان نہیں معلوم ہوتا، حضرت عبادۃؓ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ حضور نے منع کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی بھی ایک مکان میں مجتمع نہیں ہو سکتا۔

تمام فقہاء محدثین نے سلفاً خلفاً اس کی تصریح کی ہے کہ جو چیز اسلام میں قطعیت کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے اس کا انکار کفر ہے، قاضی عیاض نے ”شفا“ میں اور ملا علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس شخص کے کفر پر جو مسلمان کے قتل کو جائز سمجھے، یا شراب پینے کو یا زنا کرنے کو یا کسی ایسی چیز کا انکار کر دے جس کا دین ہونا بالتواتر والبداہتہ ثابت ہے، ہاں کوئی نو مسلم ہو کہ اس کو ابھی تک سارے احکام معلوم نہ ہوئے ہوں تو معذور ہے، حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ”ازالۃ الخفا“ میں تحریر فرمایا ہے کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت تین وجہ سے کی جاسکتی ہے منجملہ ان کے یہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے، اس صورت میں اس کے خلاف بغاوت واجب ہے اور یہ افضل ترین انواع جہاد ہے، اسی طرح سے ہر وہ چیز جو اختلاف کی حدود سے خارج ہے اس میں اختلاف پیدا کرنا ضلال ہے گمراہی ہے۔

عقائد میں اختلاف گمراہی ہے

علامہ زرقانیؒ ”شرح مواہب“ میں لکھتے ہیں کہ اس امت کا اختلاف ان چیزوں میں جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے، رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم فضیلت ہے، امت پر وسعت ہے اور یہ سب اقوال ایسے ہوں گے جیسے کہ مختلف شریعتیں ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب مجموعہ لے کر تشریف لائے، لہذا حضرات صحابہ کرام اور ان کے بعد کے علماء نے جو

● أخرجه الدارمی (المقدمة/تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره، رقم ۴۴۳) عن أبي المخارق، قال: ذكره عبادۃ بن الصامت رضي الله عنه فذكره.

استنباطات حضور کے اقوال و افعال سے کئے ہیں، وہ سب اپنے اختلاف کے باوجود بمنزلہ مختلف شرائع کے ہیں اور یہ بھی حضور کے معجزات میں داخل ہے، لیکن عقائد میں اجتہاد کرنا گمراہی ہے اور حق وہی ہے جس پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حدیث میں جس اختلاف کی تعریف ہے اس سے فرعی احکام کا اختلاف مراد ہے، اور جس تفریق کی ممانعت وارد ہوئی اس سے اصول کی تفریق مراد ہے، علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اصول کا اختلاف گمراہی ہے اور ہر فساد کا ذریعہ ہے اور مثال کے طور پر دیکھئے تقدیر کا مسئلہ اصول مسائل میں ہے، شریعت نے اس میں بحث کرنے کی بھی ممانعت فرمادی ہے، اس میں اختلاف پیدا کرنے پر احادیث میں کس قدر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ حضور کا ارشاد ہے کہ فرقہ قدریہ (تقدیر کے انکار کرنے والے لوگ) اس امت کے مجوس ہیں اگر وہ لوگ بیمار ہوں تو عیادت بھی نہ کرو، مرجائیں تو جنازہ میں بھی شریک نہ ہو۔ (ابوداؤد)

دوسری حدیث میں ہے کہ اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے جو مرجائے اس کے جنازہ کی نماز میں بھی شریک نہ ہو، جو بیمار پڑ جائے، اس کی عیادت بھی نہ کرو، وہ دجال کی جماعت ہے، حق تعالیٰ شانہ ان کو دجال کی جماعت کے ساتھ شریک کر دیں گے۔

یحییٰ بن یحمر کہتے ہیں کہ میں اور حمید جج یا عمرہ کرنے جا رہے تھے، ہمیں تمنا ہوئی کہ حضرات صحابہ میں سے کسی کی زیارت ہو تو ان سے قدریہ فرقہ کے بارہ میں سوال کریں، اتفاق سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ملاقات ہو گئی میں نے ان سے سوال کیا کیا کہ ہمارے نواح میں ایک جماعت پیدا ہوئی ہے جو علم میں بڑی تحقیقات کرتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، مگر تقدیر کا انکار کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ان سے بری

❖ أخرجه أبو داود (السنة/باب في القدر، رقم ۴۶۹۱) والحاكم في المستدرک (۸۵/۱) من طریق أبي حازم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال المنذري في المختصر (۲۹۲/۲): هذا منقطع، أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث من طرق، عن ابن عمر، ليس فيها شيء يثبت“ اهـ

❦ أخرجه أبو داود (السنة/باب في القدر، رقم ۴۶۹۲) من طریق عمر مولى غفرة، عن رجل من الأنصار، عن حذيفة رضي الله عنه، قال المنذري في "المختصر" (۲۹۳/۲): عمر مولى غفرة: لا يحتج بحديثه، ورجل من الأنصار مجهول، وقد روى من طريق آخر عن حذيفة، ولا يثبت“ اهـ

ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں۔ (ابوداؤد)

اور کثرت سے اس قسم کی روایات ان کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں، ابوبکر فارسی نے ”کتاب الاجماع“ میں نقل کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی تہمت باندھے وہ باجماع علماء کافر ہے۔ (فتح الباری)

بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں زندیقیوں کی ایک جماعت لائی گئی، حضرت علیؑ نے ان کو آگ میں جلوا دیا، حضرت ابن عباسؓ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں آگ میں نہ جلاتا، بلکہ قتل کر دیتا۔

متشابہات قرآنیہ میں بحث اور قصہ صبیغ

متشابہات میں کلام کرنے کی ممانعت ہے، صبیغ بن عسل عراقی ایک شخص بصرہ میں رہتا تھا جو متشابہات قرآنیہ میں بحث کرتا تھا، مصر پہنچا وہاں بھی مسلمانوں سے اس میں بحث شروع کی، حضرت عمرو بن العاص نے حضرت عمرؓ کو اس بارہ میں عریضہ لکھا، انہوں نے اس کو طلب فرمایا، جب مدینہ پہنچا تو حضرت عمرؓ نے اس سے سوال کیا کہ تو کون شخص ہے، اس نے کہا اللہ کا بندہ صبیغ ہوں، حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ عمر ہوں اور تروتازہ لکڑیوں (فتیحوں) سے اس کو مارنا شروع کیا جس سے بدن خون سے لبریز ہو گیا، پھر جب وہ زخم اچھے ہونے لگے تو دوبارہ مارنا شروع کیا جس سے بدن اور سر پر خون ہی خون ہو گیا، اس نے عرض کیا اگر آپ میرے قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو سہولت سے قتل کر دیجئے اور اگر میرے دماغ (کے سودا کا) علاج مقصود ہے تو میرے دماغ میں جو چیز تھی وہ نکل چکی ہے، حضرت عمرؓ نے چھوڑ دیا اور بصرہ اپنے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمادی؛ لیکن ایک حکم بھی بھیج دیا کہ کوئی شخص اس کے پاس نہ بیٹھے، ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے ارشاد پر اگر ہم لوگ سونفر کا مجمع ہوتا تھا اور صبیغ آجاتا تو

❖ أخرجه مسلم (الایمان/الایمان والاسلام) (رقم ۸) وأبو داود (السنة/القدر رقم ۳۶۹۵) والترمذی (الایمان/ما جاء في وصف جبرئيل للنبي صلى الله عليه وسلم (الایمان رقم ۲۶۱۰) عن يحيى بن يعمر، وقال الترمذی: ”حدیث حسن صحیح“

❖ أخرجه البخاری (استنباط المرتدین/حکم المرتد والمتردة، رقم ۶۹۲۲) وأبو داود (الحدود/الحکم فیمن ارتد، رقم ۴۳۵۱) والترمذی (الحدود/ما جاء في المرتد، رقم ۱۲۵۸) عن عكرمة، وقال الترمذی: ”حدیث حسن صحیح“

سب اس جگہ سے چلے جاتے، اس کو یہ مصیبت بہت ہی شاق تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمرؓ کو عریضہ لکھا کہ اب اس کی حالت درست ہو گئی ہے، وہ خیالات بالکل نہیں رہے تو حضرت عمرؓ نے لوگوں کو اس سے ملنے جلنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ (دارمی، درمنثور)

اسی طرح سیکڑوں واقعات اس قسم کے ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شریعت میں اختلاف کے حدود قائم ہیں، یہ نہیں ہے کہ تحقیق کے زور میں جس کا جودل چاہے لکھ مارے اور اس کو علماء کا اختلاف کہہ دیا جائے، شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے محبوب کی سنتوں کا مضحکہ کیا جائے، شریعت کے اہم سے اہم حکم کو لغو بنا دیا جائے، قلم لکھنے والے کے ہاتھ میں ہواور علم سے بے بہرہ، پھر جو چیز اپنی سمجھ میں نہ آئے وہی غلط بن جائے، وہی دین سے باہر کر دی جائے، اور اس کو علماء کا اختلاف کہہ دیا جائے، شریعت کے احکام کے درجات ہیں، ان میں بہت سے احکام نہایت اہم ہیں ان کو اپنے درجہ سے گرا دینے کا کسی کو حق نہیں ہے، بعض معمولی درجہ کے ہیں ان کو اپنے درجہ سے بڑھا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی تحقیق کہ ہر چیز کا کیا درجہ ہے یہ خود علم پر موقوف ہے، قرآن و حدیث کے فہم پر موقوف ہے، قرآن و حدیث سے استدلال کے قواعد پر موقوف ہے جو مستقل تین فن: اصول فقہ، حدیث، اصول تفسیر، کی واقفیت پر مبنی ہے۔

اجتہاد کے لئے کیا کیا علوم ضروری ہیں

فقہاء نے لکھا ہے کہ اجتہاد کے لئے کتاب اللہ کا علم ضروری ہے، اس کے لغوی معانی کا علم ضروری ہے، اس کے شرعی معانی کا علم ضروری ہے، اس کے وجوہ استدلال یعنی خاص، عام، مشترک، مؤول، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، عبارة النص، اشارۃ النص، دلالة النص، اقتضاء النص اور ان کے ماخذ اشتقاق، ان کی ترتیب، ان کے معانی اصطلاحیہ، ان کے احکام کہ کنسی چیز قطعی ہے، کنسی ظنی ہے، نیز امر و نہی وغیرہ کے درجات وغیرہ کا معلوم ہونا ضروری ہے اور یہی چیزیں حدیث کے متعلق بھی معلوم ہونے کی ضرورت ہے، نیز احادیث میں ان کے علاوہ ان کی صحت کا حال، ان کے آپس کے درجات، راویوں کے احوال وغیرہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے، الغرض استدلال کے لئے جتنے اصول ہیں

● أخرجه الدارمی (المقدمة/من هاب الفتیاء الخ، رقم ۱۴۴، ۱۴۸) وذكره السيوطی فی الدر المنثور (آل عمران/الآیة ۸، ۱۲/۲).

ان سب ہی سے واقفیت کی ضرورت ہے اور ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ فن سے تو اہل فن ہی واقف ہو سکتا ہے کوئی شخص انجینئری میں بہت زیادہ کمال پیدا کر کے یہ چاہے کہ ڈاکٹری میں بھی رائے زنی کروں، کیوں کہ میں اپنے فن کا بڑا ہوشیار ہوں تو یقیناً بیماروں کی ہلاکت کا سبب بنے گا، متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب علماء نہ رہیں گے تو جاہلوں کو سردار بنالیا جائے گا جو بغیر علم کے فتاوے دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔

مذہبیات میں رائے زنی کے لئے مذہبیات سے پوری واقفیت کی ضرورت ہے، بغیر واقفیت کے محض عقل سے مسائل حل نہیں ہوتے، مثال کے طور پر دو مسئلے لکھتا ہوں، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے لئے جانور خریدے اور وہ گم ہو جائے، اس کے بعد دوسرا جانور اسی نیت سے خریدے اور پھر پہلا جانور بھی مل جائے، اگر یہ شخص غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس کے ذمہ دونوں کی قربانی ضروری ہے اور اگر امیر ہے تو صرف ایک جانور کی قربانی کافی ہے، جس جانور کی دل چاہے قربانی کر دے اور دوسرے کو بیچ دے یا جو چاہے کرے، مسئلہ بالکل صاف ہے، لیکن اصول سے واقفیت پڑنی ہے، محض ذہانت اس میں کیا تیر چلا لے۔

دوسرا مسئلہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں رکوع کرنا بھول جائے، نماز کے بعد یاد آئے اگر اس نے سنت کے موافق، متقی اور نیک لوگوں کی سی نماز پڑھی ہے تو فاسد ہوگئی، اس کا اعادہ ضروری ہے اور اگر خلاف سنت نماز پڑھی ہے، ناواقف لوگوں کی سی نماز پڑھی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ آج کل پڑھتے ہیں تو نماز ہوگئی، کیا روشن دماغی یا شستہ تقاریر و تحریرات سے بلا واقفیت اصول و حقائق شرعیہ اس نوع کے مسائل میں رائے زنی ہو سکتی ہے، اسی لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے سے ہوتا تو بجائے موزوں کے اوپر مسح کرنے کے موزوں کے نیچے مسح کیا جاتا، لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر کے حصہ پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

● تقدم تخريجه، ص ۲۰۹، رقم الهامش: ۱

✽ أخرجه أبو داود (الطهارة/كيف المسح، رقم ۱۶۲، ۱۶۳) والنسائي في الكبرى (الطهارة/المسح على الرجلين رقم ۱۱۹) عن علي رضي الله عنه، وسكت عنه المنذري في المختصر (۹۶/۱، ۹۷)

اور ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ آدمی جب تک قرآن و حدیث پر عمل کی حدود معلوم نہ کر سکے، مختلف آیات اور مختلف روایات کو جمع کرنے یا ترجیح دینے کے قواعد معلوم نہ کر سکے، وہ کس طرح کسی آیت یا روایت سے استدلال کر سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ”ازالۃ الخفاء“ میں لکھا ہے کہ مجتہد کے لئے پانچ علوم کا جاننا ضروری ہے، جو شخص ان پانچ علوم کا جامع نہ ہو وہ مجتہد ہو ہی نہیں سکتا، اول قرآن پاک کی قراۃ اور تفسیر کا علم، دوسرے حدیث کا علم مع اس کی اسانید اور صحت و ضعف کے، تیسرے سلف کے اقوال کا علم تاکہ ان سے باہر ہو کر اجماع کے خلاف نہ ہو اور مختلف اقوال میں ان کے اقوال سے باہر نہ جاس کے، چوتھے زبان عرب کی واقفیت لغت اور نحو وغیرہ کے اعتبار سے، پانچویں مسائل کے استنباط کے طریقوں اور مختلف نصوص میں تطبیق اور ترجیح کا علم ہونا ضروری ہے (ازالۃ)

متعارض حدیثوں میں وجوہ ترجیح

علامہ حازمی نے ”کتاب الاعتبار فی بیان النسخ والمنسوخ من الآثار“ میں دو مختلف حدیثوں میں سے ایک کو رائج قرار دینے کے لئے پچاس وجوہ ترجیح مفصل نمبر وار لکھی ہیں، علامہ سیوطی نے ”تدریب الراوی“ میں لکھا ہے کہ حافظ عراقی نے سو سے زیادہ وجوہ ترجیح تحریر فرمائی ہیں، اس کے علاوہ خود وجوہ ترجیح میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک وجہ ترجیح کا مقتضا ایک حدیث کو ترجیح دینا ہے اور دوسری وجہ کا تقاضا ہے کہ دوسری حدیث کو ترجیح دی جائے، اسی طرح دو روایتوں کے تعارض کا قصہ ہے پس اگر دو وجوہ ترجیح متعارض ہو جائیں تو ان متعارض وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ کی رعایت مقدم ہے، یہ مستقل بحث ہے، مثال کے طور پر حضرت عمرؓ کی دو واقعے دیکھ لیجئے، ایک مسلم اور غیر مسلم میں جھگڑا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ فرمادیا، مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ خیال ہو گیا کہ عمرؓ میری رعایت کریں گے، اس لئے درخواست کی کہ عمرؓ کے پاس ہمارا مقدمہ بھیج دیجئے، حضور ﷺ نے قبول فرمالیا یہ دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، غیر مسلم نے عرض کیا کہ حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا اس نے قبول نہیں کیا اور آپ کی خدمت میں مقدمہ لانے کی درخواست کی، حضرت عمرؓ نے مسلمان سے پوچھا کیا یہی بات ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، حضرت عمرؓ اندر تشریف لے

گئے تلواری لائے اور اس مسلمان کی گردن اڑادی اور ارشاد فرمایا کہ جو حضور کے فیصلہ پر راضی نہ ہو اس کا میرے یہاں یہی فیصلہ ہے۔ (درمنثور)

اور انہیں حضرت عمرؓ کا دوسرا قصہ سنئے، قصہ لمبا ہے، مختصر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ کو اپنے نعلین شریف بطور علامت کے مرحمت فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ باہر چلے جاؤ اور جو تمہیں ملے اور دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو (یعنی منافق وغیرہ نہ ہو) اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ، یہ باہر آئے سب سے پہلے حضرت عمرؓ ملے، پوچھا یہ نعلین شریف کیسے؟ انہوں نے حضور کا ارشاد سنایا، حضرت عمرؓ نے ان کے سینہ پر اس زور سے دونوں ہاتھ مارے کہ یہ سرین کے بل گر گئے اور ان کو واپس کر دیا یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زور سے رونا شروع کیا اور حضور کو قصہ سنایا، حضرت عمرؓ خود بھی پیچھے پیچھے حاضر ہوئے، حضور نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کیوں کیا؟ عرض کیا ایسا ہرگز نہ کیجئے، لوگ اس خوشخبری پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے۔ (مشکوٰۃ بروایت مسلم)

کیا خدا نخواستہ یہ داہمہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضورؐ کے ارشاد کی بے وقعتی کی یا حضورؐ کے خلاف کیا یا حضورؐ کا مقابلہ یا حضورؐ کی مخالفت کی، لیکن اس واقعہ کو اس پہلے واقعہ سے جوڑنا یقیناً علم کی معرفت پر موقوف ہے۔

اس کے علاوہ اور سنئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جا رہے تھے ایک شخص جس کی بہادری کا شہرہ تھا جنگ میں شرکت کے خیال سے حاضر ہوا، صحابہ اس کو دیکھ کر مسرور ہوئے، حضورؐ نے دریافت فرمایا کہ میں مشرک سے مدد نہیں لیتا۔

لیکن یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جنگ خیبر اور

● تقدم تخريجه، ص ۱۸۴، رقم الهامش: ۴.

✽ أخرجه مسلم (الایمان/الدلیل علی أن من مات علی التوحید دخل الجنة قطعاً، رقم ۳۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[۲] أخرجه مسلم (الجهاد/كراهة الاستعانة في الغزو بالكافر، رقم ۱۸۱۷) وأبو داود (الجهاد/المشرك يسهم له، رقم ۲۷۳۲) والترمذي (السير/ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم، رقم ۱۵۵۸) عن عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب" اهـ

غزوة حنین میں صفوان بن امیہ مشرک سے جانی اور مالی مدد حاصل فرمائی۔ (کتاب الاعتبار و مغنی)

● کتاب الاعتبار للحازمی (ص ۲۲۱) ط: حیدرآباد، والمغنی لابن قدامة (۲۸۵/۸).

قلنا: والذي في "الاعتبار" هو أنه صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية في قتال هوازن يوم حنين "رواه الحازمي عن ابن عباس رضي الله عنهما بغير سند، ثم روى مثله من قول الشافعي، وفيه زيادة "وهو مشرك" وهذا هو الذي ذكره الإمام الشافعي في "الأم" (۲۳۲/۴) وحكاية عنه البيهقي في السنن الكبرى (۳۷/۹) وقال: "شهود صفوان معه حنينا، وصفوان مشرك معروف بين أهل المغازي، اهـ ملخصاً، وليس في "الاعتبار، وكذا في "الأم"، و"السنن الكبرى" للبيهقي أنه عليه السلام استعان بصفوان في غزوة خيبر، وإنما ذكره ابن قدامة في المغني، فقال: "روى أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وهو على شركه، فأسهم له وأعطاه" اهـ ولم يذكر من أخرجه من الأئمة، ولا من رواه من الصحابة أو التابعين، وكلام ابن قدامة يشعر بأن الشافعي استدل على جواز الاستعانة بالمشركين بما ذكره ابن قدامة من خروج صفوان معه عليه السلام يوم خيبر، وهو على شركه، وهذا خلاف ما في "الأم" للشافعي نفسه، والسنن الكبرى للبيهقي، فليس في واحد منها ذكر ذلك، وإنما فيهما وكذا في غيرهما من الكتب ذكر خروجه معه يوم حنين، نعم استعان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كما ذكره الشافعي في "الأم" والبيهقي في الكبرى وغيرهما، ولكن قال البيهقي: "غزوه بيهود بني قينقاع لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمار، -وهو ضعيف- عن الحكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع، فرسخ لهم، ولم يسهم" ثم وصله، وأعقبه بقوله: تفرد به الحسن بن عمار، وهو متروك، ولم يلغنا في هذا حديث صحيح" اهـ

هذا، وقد أخرجه أبو داود (اليويع) يتضمن العارية، رقم ۳۵۶۲، ۳۵۶۳، ۳۵۶۴، ۳۵۶۶ و الحاكم في المستدرک (۴/۲) والبيهقي في الكبرى (۸۹/۶) وفي "المعرفة" (رقم ۳۶۷۸) عن صفوان بن أمية.

وأخرجه الحاكم (۴/۲)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وأخرجه الحاكم (۳۸/۳، ۴۹) عن جابر رضي الله عنهما، وصححه وأقره الذهبي، ولكنه ليس في حديثهم (لا في حديث صفوان، ولا في حديث ابن عباس، ولا في حديث جابر) ذكر خروج صفوان مع النبي صلى الله عليه وسلم لافى غزوة خيبر، ولا في غزوة حنين، وإنما في حديثهم "أنه عليه السلام استعان من صفوان يوم حنين ادراعا وسلاحاً، فحسب، وهذا هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة صفوان في "الاصابة" والحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية"، وابن القيم في "زاد المعاد" ولم يذكر واحد منهم أن صفوان خرج معه عليه السلام في غزوة خيبر، أو غزوة حنين، وهذا كله يدل على أن في ما ذكره المصنف هنا نقلاً عن الاعتبار للحازمي، والمغني لابن قدامة، فيه نظر وكلام طويل.

حالاں کہ جنگ بدر کے وقت مسلمان اپنی قلت و ضعف کی وجہ سے خیر اور خنین کی بہ نسبت زیادہ ضرورت مند تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ۸ھ میں ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی روزے کی حالت میں سیٹگی لگوا رہے تھے، حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ سیٹگی لگانے والا اور سیٹگی لگوانے والا دونوں کا روزہ نہیں رہا۔ لیکن ۱۰ھ میں حضورؐ نے خود روزہ کی حالت میں سیٹگی لگوائی۔ اسی طرح سیٹگی لگانے کے بارہ میں حضور کا ارشاد ہے کہ اس کی اجرت ناپاک ہے۔ لیکن حضورؐ نے خود سیٹگی لگانے والے کو اجرت مرحمت فرمائی۔

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی۔

لیکن یہ بھی ارشاد ہے کہ نمازی کے سامنے سے عورت، گدھا، کتا گزر جائے تو نماز قطع ہو جاتی ہے۔

● أخرجه أحمد (۱۲۲/۲، ۱۲۳) وأبو داود (الصوم/الصائم يحتجم، رقم ۲۳۶۹) عن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال المنذري في المختصر (۳۰۳/۲): "قال اسحاق: اسنده صحيح" اهـ
● أخرجه البخاري (الصوم/الحجامة والقي للصائم، رقم ۱۹۳۸، ۱۹۳۹) وأبو داود (الصوم/الرخصة في ذلك، رقم ۲۳۷۲) والترمذي (الصوم/ما جاء من الرخصة في ذلك، رقم ۷۷۵، ۷۷۶) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عبد البر وغيره: "جاء في بعض طرقه ان ذلك كان في حجة الوداع" اهـ نقله الحافظ في الفتح (۲۲۳/۴)

● أخرجه مسلم (المساقاة/تحريم ثمن الكلب الخ رقم ۱۵۶۸) وأبو داود (الاجارة/كسب الحجام، رقم ۳۳۲۱) والترمذي (اليوع/ما جاء في ثمن الكلب، رقم ۱۲۷۵) عن رافع بن خديج رضي الله عنه، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

● أخرجه البخاري (الاجارة/خراج الحجام، رقم ۲۲۷۸، ۲۲۷۹) ومسلم (المساقاة/حل أجرة الحجامة، رقم ۱۲۰۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند البخاري (الاجارة/ضريبة العيد الخ، رقم ۲۲۷۷) و (۲۲۱۸) ومسلم في الموضع المذكور (رقم ۱۵۷۷)

● أخرجه أبو داود (الصلاة/من قال: لا يقطع الصلاة شئ، رقم ۷۱۹) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال المنذري في المختصر (۲۵۷/۱): في اسنده مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثاً مقروناً" اهـ

قلنا: قال الحافظ في التقریب: ليس بالقوى، وقد تغير في اخر عمره" اهـ

وفي الباب عن أبي امامة رضي الله عنه عند الدار قطنی في سننه (رقم ۱۳۶۸) وفي اسنده عفیر بن معدان، وهو ضعيف كما في التقریب.

● أخرجه مسلم (الصلاة/قدر ما يستر المصلی، رقم ۵۱۰) وأبو داود (الصلاة/ما يقطع الصلاة، رقم ۷۰۲) والترمذي (الصلاة/ما جاء انه لا يقطع الصلاة الا الكلب الخ، رقم ۳۳۸) عن أبي ذر رضي الله عنه، وقال الترمذي: "حسن صحيح"

حضور کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آ گیا ہو اور کھانا بھی تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہئے۔
لیکن یہ بھی حضور کا ارشاد ہے کہ نماز کو کھانے وغیرہ کی وجہ سے مؤخر نہ کرو۔

حضور کا ارشاد ہے کہ جو تیری عیادت نہ کرے اس کی عیادت نہ کر۔
لیکن یہ بھی حدیث میں وارد ہے جو تیری عیادت نہ کرے اس کی عیادت کر۔ (مقاصد حسنہ)
الغرض سیکڑوں ہزاروں احکام ہیں جن میں مختلف وجوہ سے مختلف احکام وارد ہوئے، محض قرآن پاک کے ترجمہ کو دیکھ لینے سے، یا کسی مترجم حدیث کی کتاب میں حدیث کا ترجمہ دیکھ لینے سے، یا صرف عربی زبان کی ڈگری حاصل کر لینے سے، ان ارشادات کی وجہ، ان میں ترجیح، ان میں تقدم تاخران میں اصلی حکم اور کسی عارض کی وجہ سے وقتی حکم کے درمیان فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

دین کے لئے تین شخص آفت ہیں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کے لئے تین شخص آفت ہیں فاجر فقیہ، اور ظالم بادشاہ اور جاہل مجتہد۔ (جامع)

● أخرجه البخاری (الأذان/ اذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، رقم ۶۷۱) ومسلم (المساجد/ كراهية الصلاة بحضرة الطعام، رقم ۵۵۸، ۵۶۰) عن عائشة رضي الله عنها.

وفي الباب عن أنس، وابن عمر رضي الله عنهما عند البخاری في الموضع المذكور (رقم ۶۷۲، ۶۷۳) ومسلم في الموضع المذكور (رقم ۵۵۷، ۵۵۹).

✽ أخرجه أبو داود (الاطعمة/ اذا حضرت الصلاة والعشاء، رقم ۳۷۵۸) عن جابر رضي الله عنه. قلنا: في اسناده محمد بن ميمون أبو النضر، قال الحافظ في التقریب: "صدوق، له اوهام" اهـ وبقيہ رجالہ موثقون، فالحدیث حسن.

قال السخاوی المقاصد الحسنة (ص: ۴۶۳) أبو الطیب الغسولی من جهة ابراهيم النخعی عن جابر فذكر حديثاً وفيه "ومن عاد مرضانا عدناه" وسنده ضعيف اليه ذهب ابن وهب فقال: "لا تعد من لا يعدك" وكذا قال الامام أحمد لابنه وقد قال له يا أبت ان جارنا مرض فلم نعهده قال: يا بني ما عادنا فنعوده ويستأنس لهذا الحديث بحديث:

"لاخير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له"

✽ أخرجه الديلمي والحري في الهدايا كذا في المقاصد الحسنة (ص ۴۶۳) وقال السخاوی: حديث ضعيف.

➔ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (كما في الجامع الصغير ص: ۷۸) عن ابن عباس.

یعنی علوم سے ناواقف ہو اور پھر اپنے اجتہاد سے مذہب میں رائے زنی کرتا ہو متعدد احادیث میں وارد ہے کہ جو شخص قرآن شریف (کی تفسیر) میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں تجویز کر لے۔

ایک اشکال کہ شریعات میں

ہمیشہ سے اختلاف چلا آتا ہے

دین سے ناواقف لوگوں کو یہاں ایک اشکال نے گھیر لیا ہے، ان کو یہ خلجان پیش آیا کہ طبعیات، حیات، حسابیات وغیرہ امور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، دو اور دو کے چار ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ شریعات، مذہبیات میں ہمیشہ سے اختلاف چلا آتا ہے، ازل سے لے کر آج تک کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گذرا جس کے اندر مذہبیات میں اختلاف نہ ہوا ہو، یہ بد دین لوگ اس اشکال میں یہاں تک بڑھے کہ بعض نے سرے سے دین ہی کا انکار کر دیا اور بعض نے دین کا اقرار کرنے کے بعد دینیات سے انکار کر دیا، حالاں کہ ایک ظاہری بات یہ تھی کہ جب خود ان کے اقرار کے موافق ازل سے ہی یہ اختلاف چلا آ رہا ہے تو ان کو خود ہی سمجھ لینا چاہئے تھا کہ یہ ایک فطری چیز ہے اور ضروری، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی ہزاروں برس کے اس طویل زمانہ میں یہ بات مستمر اچلی آتی، حالاں کہ ان میں نہ معلوم کتنے ہزار عقلاء اور حکماء ہر زمانہ میں ہوتے چلے آئے ہیں، درحقیقت یہ اشکال بھی دین سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔

دین میں اختلاف کی دو وجہیں ہیں: ایک اصولی درجہ میں، دوسری شرعی حیثیت سے، اصولی درجہ میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب حقیقت میں مالک الملک، خالق الکائنات کے ارشادات اور احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے اور مالک کے لئے حق ہے کہ وہ اپنی مملوک کے لئے جس وقت جو حکم مناسب اور موافق مصلحت خیال فرمائے نافذ کر دے، اس میں کوئی اشکال کی

● أخرجه الترمذي (التفسير/ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ۲۹۵۱) وأحمد (۱/۲۹۳) والطبرانی في الكبير (۱۲۳۹۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الترمذي: حسن، وقد تقدم تخريجه ص ۱۷۴، رقم الهامش ۱

بات نہیں، نہ کوئی بے وقوف سا بے وقوف یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں آقا نے اپنے نوکر کو کل یہ کام کرنے کو کہا تھا، آج دوسرا کام کیوں بتا دیا، ایک حاکم کا حق ہے کہ وہ اپنی رعایا کی بہبود کے لئے آج ایک قانون تجویز کر دے، کل کو اس میں کوئی مناسب ترمیم کر دے، مالک الملک نے بھی مختلف امتوں کے لئے مختلف اوقات میں اصول کے اتحاد کے ساتھ مناسب ترمیمات فرمائی ہیں جو ان امتوں کے حسب حال اور ان کے لئے مناسب سمجھیں، اور ان ترمیموں کی وجہ سے مذاہب میں اختلاف لازمی اور ضروری تھا۔

”سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنِ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ“۔ (سورہ بقرہ رکوع ۱۷)

ترجمہ: اب تو یہ بے وقوف ضرور کہیں ہی گے کہ ان (مسلمانوں) کو ان کے سابق قبلہ سے جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے کس نے بدل دیا، آپ فرما دیجئے سب مشرق و مغرب اللہ ہی کی ملک ہیں (خدا تعالیٰ کو مالکانہ اختیار ہے، جس سمت کو دل چاہے مقرر فرما دیں، کسی کو منصب علت دریافت کرنے کا نہیں ہے) حق تعالیٰ شانہ نے مختلف ملل کے لئے مختلف احکامات ارشاد فرمائے اور ہر ملت کے لئے جب تک وہ احکام باقی تھے ان پر عمل ضروری تھا، جب دوسرا حکم نازل ہو گیا اب اس کی اطاعت اور فرماں برداری ضروری بن گئی، اس لئے یہ تخیل کہ ایک ہی احکام سب کے لئے ہیں نادانی ہے۔

”لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا آتَاكُمْ“۔ (س مائدہ ع ۷)

تم میں سے ہر ایک امت کے لئے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی اور اگر اللہ تعالیٰ کو (سب کا ایک ہی طریقہ رکھنا) منظور ہوتا تو سب (یہود و نصاریٰ و اہل اسلام) کو (ایک ہی شریعت دے کر) ایک امت بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا (بلکہ ہر امت کو جدا جدا طریقہ دیا) تاکہ جو جو دین تم کو (ہر زمانہ میں) دیا ہے اس میں تم سب کا امتحان فرمائیں۔

دوسری بات فروعی حیثیت سے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کا صدور اور جزئیات کا ورود کتابی صورت سے نہیں ہوا، بلکہ عملی صورت سے وقتی واقعات کے طور پر ہوا ہے (جس کو ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ”الانصاف“ میں تحریر فرمایا ہے اور کسی قدر تفصیل کے ساتھ میں اپنے مضمون ”اختلاف ائمہ“ میں بھی لکھ چکا ہوں) ان واقعات سے احکام کا استنباط ہوا

ہے اور ظاہر بات ہے کہ سمجھ اور فہم کے اعتبار سے فطرۃً قویٰ بشریہ مختلف ہیں ہر شخص ایک سی سمجھ نہیں رکھتا ایسی حالت میں اپنی فہم اور اپنے اجتہاد کے لحاظ سے احکام میں فرق ضروری تھا اور ہوا، لیکن جب شریعت مطہرہ نے اس اجتہاد کی اجازت اور گنجائش بتادی اور خصوصی قواعد کے ماتحت اس اختلاف کو جائز قرار دے دیا، بلکہ رحمت بتا دیا تو پھر کوئی غلجان باقی نہ رہا، تعجب ہے کہ ہم لوگ شب و روز میں بیسیوں مرتبہ اپنے کمن بچوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ تم ابھی بچے ہو، فلاں بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے گی، جب بڑے ہو جاؤ گے اس وقت سمجھ میں آجائے گی، لیکن ہم لوگ اپنے کو ایسا کامل الفہم، کامل الذہن کامل العقل سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کا مطلب وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک (نعوذ باللہ) مشکوٰۃ نبوت کی بھی رسائی نہ ہو، صحابہ اور تابعین کا تو ذکر ہی کیا ہے، حالاں کہ ہم لوگ نہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کی برابری ایمان کی پختگی میں کر سکتے ہیں، نہ اعمال کی درستی میں، نہ قرآن شریف کی زبان دانی میں، نہ انوار معرفت میں، پھر کیا پوچھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا، جہاں تک دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بھی رسائی نہیں ہے۔

علامہ ابن جوزیؒ نے ”تلیس ابلیس“ میں بالتفصیل وہ صورتیں لکھی ہیں جن میں اس امت پر شیطان کا ایک حملہ ان کی ذکاوت اور عقل اور ذہن کی طرف سے ہوتا ہے اور ثابت کیا ہے کہ بشری قوتیں علوم الہیہ کو اجمالی طور سے حاصل کر سکتی ہیں اور اس کے لئے ان کو شرائع کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جائیں گی اور اسی وجہ سے بہت سے حکمائے سابق اس بھنور میں پھنس گئے، مفید مضمون ہے دل چاہے تو دیکھ لو۔

اختلاف میں حدود سے تجاوز نہ چاہئے

علاوہ ازیں ایک چیز اور بھی نہایت قابل اہتمام ہے، غور سے سنو کہ اختلافِ رائے خواہ ممدوح ہو یا مذموم، کسی اختلاف میں بھی حدود سے تجاوز کر جانا اور مخالفین کے ساتھ اعتدال سے بڑھ کر معاملہ کرنا اسلامی تعلیم کے منافی ہے، قرآن پاک کا ارشاد ہے ”وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَلُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا“ (س مائدہ ۱) ترجمہ: ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے جو اس سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام میں جانے سے روک دیا ہے، وہ بغض تمہارے لئے اس کا باعث بن جائے کہ تم حد سے نکل جاؤ۔ غور کرو کہ یہاں کفار

کی مخالفت کیسی سخت اور مذموم تھی؛ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو ان کی مخالفت میں بھی حد سے تجاوز کرنے کی ممانعت کر دی گئی، میں یہ نہیں کہتا کہ اختلاف رائے نہیں ہوتا، یا اختلاف مسائل نہیں ہوتا، یا آپس کا نزاع نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں اور رہیں گی، مخالفتیں ممدوح بھی ہوتی ہیں اور مذموم بھی مگر کون سی چیز ہمارے لئے ایسی ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس اسلاف کی رائے، ان کا فعل، ان کا عمل مشعل ہدایت نہیں ہے، آپس کی مخالفت کے قصہ دیکھنا ہوں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اختلافات دیکھو کہ وہ آپس میں لڑ کر اس تعلیم کو بھی پورا فرما گئے ہیں، میں مثال کے طور پر چند واقعات کی طرف تمہیں متوجہ کرتا ہوں، مگر اس سے قبل ایک اصولی بات پر بھی متنبہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے معاصی بھی صادر ہوئے اور امور سلطنت و حکومت میں اختلافات اور لڑائیاں بھی ہوئیں، ان میں سے بہت سے امور گوان حضرات کی شایان شان نہ ہوں، ان کے علوم مراتب کے بعض امور خلاف ہوں، لیکن ہمارے لئے وہ امور مشعل ہدایت ہیں اور جو واقعات بھی پیش آئے وہ امت کے لئے راہ عمل اور عمل کے لئے نمونہ ہیں۔

حضور اقدس ﷺ کی تعلیم کیلئے مبعوث تھے

اور حقیقی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی تعلیم کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور یہی ضرورت نبی کی ہوتی ہے کہ امت کے لئے جو احکام نازل ہوں وہ ان کو عملی جامہ پہنچا کر جاری کر جائے تاکہ بعد میں یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ان پر عمل کیسے ہو سکتا ہے، ایسی حالت میں قوانین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن سے شان نبوت انکار نہ کرتی ہو، ان کا صدور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے ہوا، یہی وجہ ہے کہ صبح کی نماز کے لئے آنکھ کا نہ کھلنا جو ایک مرتبہ قطعاً پیش آیا اور محققین کی رائے یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ، دو یا تین مرتبہ پیش آیا، چوں کہ یہ فعل شان نبوت کے منافی نہ تھا، اس لئے حضور ﷺ کی ذات سے صادر ہوا، حالاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی مشائخ بلکہ معمولی سالکین ایسے ہیں کہ ان کی ہمیشہ خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، صبح کی نماز تو بڑی چیز ہے تہجد بھی ان حضرات کا قضا نہیں ہوتا، اسی طرح نماز میں سہو ہو جانا متعدد بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا جس کے بارہ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”إِنِّي لَا أُنْسِي وَلَكِنْ أُنْسِي لَأُسْنٍ“ (موطا مالک) ترجمہ: میں بھولتا نہیں ہوں، بلکہ بھلایا جاتا ہوں تاکہ سنت (اور طریقہ) جاری کروں۔

دوسرے وہ احکام جو ایسے امور کے متعلق ہوں جو شان نبوت کے منافی ہیں، جیسے زنا، چوری وغیرہ اور اس نوع کے احکام کا بتانا بھی ضروری تھا اور ان کی حدود کا جاری کرنا بھی، ایسے ہی سلطنت کے مقابلے اور حکومت کرنے اور حکومت لینے کے لئے ضوابط کی ضرورت بھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں یہ چیز اگر پیش آتی تو جس جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو جاتا وہ قطعی تھا، خلاف کی گنجائش ہی نہ تھی، اس لئے ضرورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ چیزیں پیش آئیں اور دونوں جانب کے اصول و ضوابط معرض ظہور میں آئیں، اس لئے جو چیزیں ایسی تھیں کہ شان نبوت ان کے منافی تھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ان چیزوں کے اجراء کے لئے پیش کیا، ان میں سے جو امور ایسے تھے کہ حضور کے زمانہ میں وجود میں آسکتے تھے، جیسے معاصی وہ حضور کے زمانہ میں صادر ہوئے اور جو ایسے تھے کہ حضور کے زمانہ میں ان کا پیش آنا مشکل تھا، جیسے کہ سلطنت کے نزاعات وہ بعد میں پیش آئے، ایسی حالت میں ہم لوگوں کو ان سب نزاعات اور اختلافات پر بھی ان حضرات کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ممنون احسان ہونا ضروری ہے کہ ہمارے لئے یہ حضرات راستے کھول گئے اور حکومت کرنے اور حکومت کی جائز مخالفت کرنے کے طریقے بتا گئے۔

صحابہ کرام کے نزاعات کے چند نمونے

اب اس تمہید اور اصل کلی کے بعد چند نمونے مخالفت کے بھی لکھتا ہوں، غور کی نگاہ سے دیکھو کہ آپس کی مخالفتوں میں بھی ان حضرات نے کیا نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے، جنگ جمل کتنی سخت لڑائی ہوئی تھی کہ تقریباً بیس ہزار آدمی اس لڑائی میں قتل ہوئے۔ (تاریخ الخمیس)

جب معرکہ شروع ہو رہا تھا اور دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہونے کو تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ صف سے آگے بڑھے اور مد مقابل جماعت میں سے حضرت زبیر کو آواز

● ذکرہ مالک فی الموطا (السہو/العمل فی السہو رقم ۲) بلاغا. قال ابن عبد البر: ”هو أحد الأربعة التي في الموطا، التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسله ومعناه صحيح في الأصول“ اهـ (التمهيد ۱۰/۵۶۰)

دی، وہ بھی اپنی صف سے آگے بڑھے، دونوں نے معانقہ کیا اور دونوں روئے، حضرت علیؑ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم یہاں مقابلہ پر آ گئے، حضرت زبیرؓ نے فرمایا کہ حضرت عثمانؓ کے خون کے بدلہ نے، دونوں حضرات میں گفتگو ہوتی رہی، یہاں سے دو مخالفوں کا برتاؤ ہے جو ایک دوسرے کے مقابلہ میں تلواریں نکالے ہوئے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ (کتاب الامامة والسياسة)

اس کے بعد معرکہ ہوا اور حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی جماعت کو فتح ہوئی۔

دوسری جماعت کے بہت سے افراد قید ہوئے، حضرت علیؑ کی جماعت کے بعض افراد نے اصرار کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جائے، حضرت علیؑ نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ ان سے دوبارہ بیعت لیتے رہے اور معاف فرماتے رہے، ان مغلوبین کے مال کو غنیمت قرار دیا، لیکن ان کی جانوں کو قیدی بنانے سے انکار فرمادیا، لوگوں نے اس پر بھی اصرار کیا کہ جب ان کے مال غنیمت بنائے گئے تو جانیں بھی قیدی بنائی جائیں حضرت علیؑ اول انکار فرماتے رہے آخر اپنی جماعت کے اصرار پر ارشاد فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ اپنی ماں حضرت عائشہؓ کو باندی بنا کر اپنے حصہ میں لینے پر تم میں سے کون سا تیار ہے، انہوں نے عرض کیا نستغفر اللہ (یعنی ہم اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا) حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: وانا استغفر اللہ“ (میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں) کیا ہم بھی اپنے کسی مخالف کا کوئی احترام باقی رکھتے ہیں، دشمنی اور مقابلہ میں تلوار اٹھانا بہت بڑی چیز ہے، کیا ہم معمولی سا اختلاف کرنے والے کا بھی اتنا احترام رکھتے ہیں جتنا یہ حضرات مقابلہ میں تلوار اٹھانے والے کا رکھتے تھے، اس کے بعد دیکھا کہ مقتولین میں محمد بن طلحہ پڑے ہوئے ہیں، حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم بڑے عبادت گزار، شب بیدار تمام رات نماز پڑھنے والے تھے، سخت سے سخت گرمی میں کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ (کتاب الامامة)

اس لڑائی کے خاتمہ پر جب حضرت عائشہؓ کا اونٹ زخمی ہو کر گرا ہے تو حضرت علیؑ نے جلدی سے کہا دیکھو (ام المؤمنین) کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ (طبری)

● الامامة والسياسة (۱/۶۲/۶۵)

❧ المصدر السابق (۱/۶۲/۶۵)

⌈ المصدر السابق (۱/۶۲/۶۵)

⌋ تاريخ الأمم والملوك للطبري (۵/۲۱۰) حوادث سنة ۳۶ هجرية.

حضرت عائشہؓ کے بھائی محمد بن ابی بکر جو حضرت علیؓ کے طرفدار تھے جلدی سے بڑھے، دریافت کیا کہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، اس کے بعد حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ خود ہودج کے پاس تشریف لے گئے فرمایا امان جان! کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، اللہ جل شانہ تمہاری غلطی کو معاف فرمائے، حضرت عائشہؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ (طبری)

یہ تھا مخالفوں کے ساتھ معاملہ اور یہ تھی مقابلین کی عزت افزائی، ہم لوگوں کو اپنے کسی حریف پر تسلط حاصل ہو جائے تو ہمارا کیا برتاؤ ہے، کسی مخالف پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کی جان و مال آبرو کوئی چیز بھی ایسی ہے جس پر ہم رحم کر سکتے ہیں۔

امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کی جنگ ضرب المثل ہے، امیر معاویہؓ کی حکومت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص ابن خیبری نے اپنی بیوی سے کسی کو زنا کرتے دیکھ لیا، صبر نہ ہوسکا، اس کو قتل کر دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا، ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا، کیا فیصلہ فرمادیں، قاتل کی سزا قصاص، لیکن یہ قتل جن حالات میں صادر ہوا وہ بھی بالکل نظر انداز کرنا مشکل، حضرت معاویہؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ حضرت علیؓ سے اس بارے میں مسئلہ تحقیق کر کے لکھیں۔ (موطا امام مالک)

کیا ہم بھی اپنے کسی سیاسی مخالف کے سامنے جہل کا اقرار کر سکتے ہیں، کسی مسئلہ میں جو باہمی نزاعی نہ ہو، اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ ہمارے سیاسی مخالف کا نہ کوئی قول معتبر ہے، نہ وہ اس قابل ہے کہ کوئی شخص کسی مسئلہ میں اس کی طرف رجوع کرے، حضرت علیؓ سے ان کے خلیفہ ہونے کے وقت جب مہاجرین و انصار نے بیعت عامہ کی تو ایک جماعت بیعت میں شریک نہیں ہوئی، حضرت علیؓ نے ان پر جبر نہیں فرمایا اور جب آپ سے کسی نے ان لوگوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ حق کا ساتھ دینے سے بیٹھ گئے؛ لیکن باطل کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ (خمیس)

مگر آج کوئی شخص یا کوئی جماعت سکوت اختیار کرے تو اس کا کیا حشر ہے، یہ اخبار بینوں سے مخفی نہیں ہے، حضرت امام حسنؓ کو زہر پلایا گیا اور جب وصال ہونے لگا تو لوگوں نے دریافت

● تاریخ طبری (۲۱۹/۵)

● أخرجه مالک في الموطأ (الأقضية/القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً ۳۸) عن سعيد بن المسيب.

● تاریخ الخمیس (۳۰۸/۲)

کیا کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ کس نے زہر دیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ میں ہرگز نہ بتاؤں گا کہ کس نے پلایا ہے، اگر وہی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں تو اللہ جل جلالہ کا انتقام بہت کافی ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کو مارا جائے۔ (خمیس)

لیکن ہمارا کیا عمل ہے، جس شخص سے معمولی اختلاف رائے ہے، ہر برائی اس کے ذمہ ڈالی جاتی ہے، جو اذیت ہم کو پہنچتی ہے اسی کی سازش سمجھی جاتی ہے، کوئی دوسرا شخص کسی قسم کی اذیت پہنچائے تو دیدہ و دانستہ اس اذیت کو اس مخالف رائے کے ذمہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، بسا اوقات ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ فعل اس کا نہیں ہے، مگر انتقام کا جوش اس کی سعی کرتا ہے کہ اس قصے میں اس کو بے گناہ جاننے کے باوجود اس کو پھانسا جائے، اور سنئے اسی جنگ جمل میں حضرت عائشہؓ کی اور حضرت علیؓ کی کس قدر سخت مخالفت تھی کہ اصل جنگ ہی ان دونوں حضرات کی تھی، لیکن جب حضرت حسن بن علیؓ پر زہر کے اثر کا غلبہ ہوا تو اپنے بھائی حضرت حسینؓ کو حضرت عائشہؓ کے پاس بھیجا اور اس کی اجازت منگائی کہ میں ان کے گھر میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوں، حضرت عائشہؓ نے باوجود اس ساری لڑائی کے بخوشی اس کو قبول فرمایا اس کے بعد حضرت حسن نے حضرت حسین سے فرمایا کہ شاید میری زندگی میں میری شرم و لحاظ کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت لینا، اگر وہ بخوشی اجازت دیں تو وہاں دفن کر دینا ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا، حضرت حسین نے بھائی کے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت چاہی تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا (نعم و کرامت) ہاں ہاں بڑے اکرام کے ساتھ (یہ ہے مسلمانوں کے اسلاف کی لڑائی اور آپس کی مخالفت اس کے بعد کا حال بھی سنو کہ) امراء بنی امیہ نے اس وجہ سے کہ حضرت عثمانؓ کو مخالفین نے وہاں دفن نہ ہونے دیا تھا، مزاحمت کی، اور کہا جب حضرت عثمانؓ کو وہاں دفن نہیں ہونے دیا تو حسن بھی دفن نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود حضرت حسینؓ نے جنازہ کی نماز پڑھانے کے لئے امیر مدینہ سعید بن العاصی کو بڑھایا اور فرمایا کہ یہی سنت ہے۔ (خمیس)

کیا ہم بھی سنت کی رعایت میں اپنے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں؟ یہاں معمولی سے معمولی اختلافات پر مصلوں سے ہٹا دینا، امامت سے علیحدہ کر دینا، روز مرہ کے معمولات

ہیں، دو چار واقعہ ہوں تو کوئی گنوائے، جہاں ہزاروں لاکھوں واقعات اسی نوع کے ہوں تو کہاں تک گنوائے جائیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ ان حضرات کے معاملات تھے۔

غیر مسلموں کے ساتھ صحابہ کرام کا برتاؤ

ایک نظر غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ پر بھی ڈالتے جاؤ، کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ابتداء اسلام میں کیا کچھ تکلیفیں نہیں پہنچائیں، کونسی ایسی اذیت و تکلیف اور توہین و تذلیل تھی جو ان حضرات کے ساتھ نہیں برتی گئی، ہر مسلمان ان سے واقف ہے، اور عام و خاص کی زبانوں پر یہ واقعات ہیں، کچھ نمونہ دیکھنا چاہو تو ”حکایات صحابہ“ کا یہ باب دیکھو؛ لیکن ان سب کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، سب کفار زیرِ نگیں اور مغلوب ہوتے ہیں، اس وقت ہر شخص اپنے اوپر خائف ہے کہ اپنی عداوتیں سامنے ہیں؛ لیکن حضور کی پاک زبان سے نکلتا ہے:

”لَا تَشْرِيبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ“ (درمنثور)

ترجمہ: آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔

غزوہ بدر میں کس زور و شور سے کفار نے مقابلہ کیا، پھر مغلوب ہوئے، پکڑے گئے، لیکن قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا کہ بعض کو معمولی معاوضہ پر آزادی دی گئی اور بعض غریبوں کو بلا معاوضہ آزادی دے دی گئی۔ (خمیس) اسی طرح جس قدر معر کے حضور کے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہوئے ہیں تاریخ کے صفحات ان سے پر ہیں، کہ ذمیوں اور قیدیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا وہ آج مسلمانوں کا مسلمانوں سے نہیں ہے، معمولی سے معمولی آدمی عورت اور غلام تک کسی کو امن دے دیتا تھا تو بادشاہ اور امیر کو اس کا پورا کرنا ضروری تھا، آج قوم کے بڑے بھی کسی سے معاہدہ کر لیں تو ساری قوم ان کے خلاف لعنت کا وڈٹ پاس کرنے کو تیار ہے، فتح مکہ میں حضرت ام ہانی نے اپنی سسرال کے کسی شخص کو امن دے دیا، حضرت علیؑ نے اس کو رد کرنا چاہا، مگر حضور نے فرما دیا کہ ہم نے امان قبول کر لیا ہے۔

● أخرجه البيهقي في الدلائل (۵/۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه و (۸/۵) عن عمرو بن

شعيب عن أبيه، عن جده، قلنا: والقصة مشهورة عند أهل السير.

● أخرجه البخاري (الجزية/أمان النساء وجوارهن رقم ۳۱۷۱) وأبو داود (الجهاد/في أمان النساء ۲۷۶۳). عن أم هانئ رضي الله عنها.

اور ضابطہ بنا دیا کہ ادنیٰ سے ادنیٰ کا امان دے دینا معتبر ہے۔

ہرمزان کا بار بار بدعہدی کرنا اور پھر امن چاہنا تو تاریخ میں مفصل مذکور ہے، اور اخیر میں جب حضرت عمرؓ نے ان کی مکرر، سہ کرر بدعہدی سے قتل فرمانے کا تہیہ کر لیا تھا تو کیسے معمولی حیلے سے امن چاہ کر مسلمان ہوئے کہ اول اپنے پیاسے ہونے کو ظاہر کیا اور جب پانی دیا گیا تو کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ پانی پیتے ہوئے قتل کر دیا جاؤں، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اندیشہ نہ کرو، پانی پینے تک تم کو امن دے دیا، یہ سن کر گلاس کا پانی گرا دیا، حضرت عمرؓ نے دوبارہ پانی منگایا تو کہنے لگے مجھے پانی پینا منظور نہیں ہے، مگر آپ پانی پینے تک امن دے چکے ہیں، اگرچہ یہاں بالکل صاف اور ظاہر مفہوم تھا کہ پانی نہیں پینا تو امن ختم ہے، مگر چوں کہ امن اور ایفاء عہد میں یہ حضرات بہت اونچی چٹان پر تھے، اس لئے حضرت عمرؓ نے اس کو قبول فرمالیا۔

ان حضرات کے اس علوشان کا تھوڑا سا اندازہ اس تحریر سے ہوتا ہے جو حضرت عمرؓ نے حضرت سعدؓ کو لکھی ہے، جس میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی عجمی، مذاق اور لہو و لعب کے طور پر یا کسی ایسی زبان میں، یا ایسے الفاظ میں کہے جو ان کے یہاں امن سمجھے جاتے ہوں تو تم اس کو امن کے قائم مقام سمجھو، اس لئے کہ امن دینے میں غلطی کر جانا کارآمد ہے اور بدعہدی میں غلطی کر جانا ہلاکت ہے، اور تمہارے ضعف اور دشمن کے قوی ہو جانے کا سبب ہے۔ (اشاعت)

ابولؤلؤ جو حضرت عمرؓ کا قاتل ہے نصرانی غلام تھا، حضرت عمرؓ کی زندگی ہی میں ان کو اشارے سے قتل کی دھمکی دی، حتیٰ کہ کچھ عرصہ کے بعد قتل بھی کر دیا، حضرت عمرؓ نے خود فرمایا کہ اس نے اس وقت مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کوئی انتقام اس سے لیا۔

بلکہ اس کے بالمقابل اس کے ساتھ احسان کا ارادہ تھا جو کتب احادیث اور تاریخ میں مشہور ہے، اور اس کی عداوت کا یہ حال تھا کہ جب ”نہاوند“ کے قیدی پکڑ کر لائے گئے تو ایک ایک کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا اور کہتا تھا کہ ”اَکَلْ عَمَرَ کَبِدِی“ عمرؓ نے میرا جگر کھا لیا ہے۔ (اشاعت)

ابن حنم حضرت علیؓ کا قاتل ایک مرتبہ کسی اپنی حاجت کو لے کر حضرت علیؓ کی خدمت میں

● البداية والنهاية (۸۸/۸۷/۷)

✎ الكامل في التاريخ (ذكر ابتداء أمر القادسية ۱۷۴/۲)

⌘ الكامل في التاريخ (۲۶/۳) والبدایة والنهاية (۱۳۷/۷) والخمیس (۲۷۷/۲)

⌘ البداية والنهاية (۱۱۲/۷) اشهر مشاهیر الاسلام (۴۷۴/۱)

حاضر ہوا، آپ نے اس کی حاجت پوری فرمادی اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرا قاتل ہے، کسی نے عرض کیا کیا اس کو آپ قتل کیوں نہیں کر دیتے، آپ نے فرمایا: ”فَمَنْ يَقْتُلْنِي“ پھر مجھے کون قتل کرے گا۔ (اشاعت)

ایک روایت میں ہے کہ ابھی تو اس نے قتل نہیں کیا (تو پہلے سے قصاص کیسے ہو سکتا ہے) جب اس شقی نے آپ پر حملہ کر دیا اور پکڑا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی قتل نہ کرنا، قید میں رکھنا (”وَاطْبِئُوا طَعَامَهُ وَالْيَنُوءَا فِرَاشَهُ“) اور کھانے کو اچھا دینا اور بستر نرم دینا، اگر میں اس حملہ سے مر گیا تو قصاص میں قتل کر دینا، اور اچھا ہو گیا تو میں اپنے معاملہ کا مختار ہوں، چاہے معاف کر دوں یا بدلہ لوں۔ (خمیس)

ان واقعات کا احاطہ کسی مختصر تحریر میں کیا ہو سکتا ہے، تواریخ ان سے لبریز ہیں، مجھے تو اس نمونہ سے صرف ادھر متوجہ کرنا مقصود ہے کہ مخالفتیں اور دشمنیاں ہوتی آئی ہیں، مگر دشمنوں کے ساتھ بھی ان پاک نفوس کا جو برتاؤ تھا وہ ہمارا دوستوں سے بھی نہیں ہے، پھر امید باندھے بیٹھے ہیں کہ اسلام اسلام کا نام زبان پر ٹھیں اور ثمرات وہی حاصل ہوں جو ان کو حاصل تھے فَالِی اللّٰہِ الْمُشْتٰکٰی۔

آخری وصیت

ابھی میرا کچھ اور بھی لکھنے کا خیال تھا، مگر ماہ مبارک قریب آ رہا تھا اور اس مبارک مہینے میں مجھے خط لکھنا تو دور کنار، پڑھنا بھی دشوار ہے، اس لئے ایک نہایت مختصر مضمون پر اس خط کو ختم کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس سارے مضمون سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہماری ساری پریشانیوں کا منشاء اسلامی تعلیمات سے ہماری غفلت اور اس پر عمل نہ کرنا ہے، اس لئے کہ مسلمان کی انتہائی ترقی کا راز صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں مضمر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، لہذا ایک آخری نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔

نصیحت گوش کن جانان کہ از جان دوست تر دارند
جوانان سعادت مند پند پیر دانا را

کہ جہاں کہیں کسی ناجائز امر کو دیکھو اور اس کے روکنے پر قدرت ہو، اس میں دریغ نہ کرنا، اور جہاں قدرت نہ ہو وہاں نزاع و فساد پیدا نہ کرنا، یہ دو امر انہایت اہم اور دقیق ہیں، اس میں ہم لوگ بسا اوقات غلطی کرتے ہیں، بہت سے ایسے امور کو جو ہماری قدرت میں ہیں، ہم اپنے تعلقات کے زور میں، اولاد و احباب کی محبت میں، ان پر سکوت کرتے ہیں، حالاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ“ رواہ مسلم وغیرہ (رسالہ تبلیغ) جو شخص تم میں سے کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، اس کو ہاتھ سے بدل ڈالے، مثلاً کوئی ناجائز چیز بنتے ہوئے دیکھے اگر قدرت ہے تو اس کو توڑ ڈالے، کسی شخص کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھے، ہاتھ پکڑ کر لے جائے، اس پر کچھ زور ہو تو مار کر روک دے (اگر اس کی قدرت نہ ہو تو زبان سے بدل ڈالے) (یعنی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، تو زبان سے روک دے یا کم از کم زبان سے اس کے ناجائز ہونے کا اعلان کر دے) اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھا ہے تو گویا دل سے اس کو پسند کر لیا، پھر ایمان کا کونسا درجہ رہ سکتا ہے، اسی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے: ”أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةً حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ“ ارشاد فرمایا ہے۔

(افضل ترین جہاد حق بات کا ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دینا ہے) کہ چوں کہ ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہیں ہے اس لئے زبان ہی سے کہہ دے شاید اثر کر جائے، یا کم از کم اس کے علم میں تو یہ بات آجائے کہ میں فلاں کام ناجائز کر رہا ہوں، اپنی جہالت سے ناجائز کو جائز اور باطل کو حق نہ سمجھتا رہے کہ پھر اس سے روکنے کی یا توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يُقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا“ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حَبَّانَ وَغَيْرُهُمَا (رسالہ تبلیغ) ترجمہ: جو شخص کسی جماعت میں ہو اور کوئی ناجائز کام کرتا ہو، اور وہ جماعت اس کے روکنے پر قادر ہو پھر بھی نہ روکے تو ساری جماعت کو مرنے سے پہلے پہلے اس کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔

● تقديم تخريجه ص: ۲۰ رقم الهامش ۲

● تقديم تخريجه ص: ۵۶، رقم الهامش ۱

✎ أخرجه أبو داود (۳۶۱/۳) وابن حبان (۲۶۰/۱) رقم ۳۰۲ عن جرير رضي الله عنه.

کس قدر سخت وعید ہے، ہم لوگ اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹوں کو علی الاعلان ناجائز امور کرتے دیکھتے ہیں، ہر طرح سے ان پر قدرت ہے، زور ہے، لیکن پھر بھی ان کی محبت کی وجہ سے، یا دین سے غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے نہیں روکتے، یہ حقیقت میں نہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، نہ اپنے ساتھ ان کو بھی مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں اور اپنے کو بھی، آج اولاد، ملازم، بیوی، بہن کوئی مالی نقصان کر دے، ہماری اپنی شان کے خلاف کوئی بات کہہ دے، اس کی جان کو آجائیں گے، مار پیٹ سے بھی دریغ نہ ہوگا، گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا تو ذکر ہی کیا ہے؛ لیکن وہ نماز نہ پڑھتا ہو، جوا کھیلتا ہو، ڈاڑھی منڈاتا ہو، غرض اللہ جل جلالہ اور شریعت مطہرہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہو، تو کچھ مارنا تو درکنار، زبان سے بھی نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ دل میں بھی خیال نہیں آتا، کوئی حکومت کا مجرم ہو، اس کا باغی ہو، قتل کا ملزم ہو وہ ہمارے پاس آجائے تو زبان سے اگر کسی سے نہ کہا جائے گا تو بھی دل میں بار بار خیال آئے گا کہ یہ مجرم میرے پاس ہے، کہیں میں اس کے ساتھ نہ پکڑا جاؤں؛ لیکن اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہمارے پاس آتا ہے تو زبان سے کہنا تو بڑی بات ہے، دل میں بھی اس کا وسوسہ نہیں آتا کہ یہ اللہ کا مجرم ہے، کہیں اس کی نحوست میں، میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں، قرآن حکیم اور احادیث بار بار اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، اس پر جگہ جگہ تنبیہیں وارد ہیں، اور پھر اللہ جل شانہ جیسا قادر کہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت اسی کی ہے، دنیا کے سارے بادشاہ اور حاکم اسی کے قبضہ و قدرت میں ہیں، لیکن ذرا بھی اس مالک کا خوف ہمارے دل میں نہیں آتا اور علی الاعلان اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں تو پھر ہم پر بلائیں اور مصیبتیں کیوں نہ نازل ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ“ (مشکوٰۃ)

ترجمہ: اللہ جل شانہ چند مخصوص لوگوں کے گناہ کرنے سے سب کو عذاب نہیں کرتے، جب تک کہ وہ لوگ ان مخصوص لوگوں کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں، اور جب ایسا ہو کہ وہ روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو پھر عام خاص سب کو عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں۔

● أخرجه مالك (الكلام/ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة ۲۳) عن عمر بن عبد العزيز، وأحمد (۱۹۲/۳) عن عميرة بن فروة رضي الله عنه.

میں اسی مضمون کو اپنے ایک رسالہ میں میں جو ”رسالہ تبلیغ“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے مفصل لکھ چکا ہوں، اس لئے یہاں مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جس جگہ آدمی کو قدرت حاصل ہے وہاں نہ روکنا اپنے آپ کو مصائب اور پریشانیوں کے لئے پیش کرنا ہے، اور منجملہ اور پریشانیوں کے اسباب کے، جو آج چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑا سبب ہے کہ ہم دین کی کسی بات پر، کسی مخالف اور دشمن کو تو ضرور اس کی آبروریزی کی نیت سے، اس کا وقار گرانے کی فکر میں ٹوکیں گے، اور کچھ نہ ہو سکے گا تو اظہار حق اور احقاق حق کے نام سے اس کے خلاف ایک فتویٰ لے کر شائع کر دیں گے، لیکن اپنے عزیز کو، اپنے دوست کو، چھوٹے کو کبھی ٹوکنے کا ارادہ نہ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: إِذَا عَظُمَتْ أُمَّتِي الدُّنْيَا نَزَعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ وَإِذَا تَرَكَتْ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَاتُ الْوَحْيِ، وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ“ (رسالہ تبلیغ) ترجمہ: جب میری امت دنیا کو عظیم الشان اور اونچی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلامی ہیبت اس سے جاتی رہے گی اور جب نیک کاموں کے کرنے کا حکم اور برے کاموں سے روکنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ تمہیں دو نشے گھیریں گے، ایک نشہ زندگی کی محبت کا، دوسرا نشہ جہالت کی محبت کا (یعنی علم حاصل کرنے سے پہلو تہی کرنا) اس وقت تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے، اس وقت قرآن و حدیث پر مضبوطی سے جمنے والے ایسے ہوں گے جیسے اونچے درجے کے مہاجرین و انصار۔ (جامع)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی حدود پر قائم ہیں (یعنی دین میں خوب پختہ ہیں) اور جو لوگ ان میں گرنے والے ہیں، (یعنی معاصی میں مبتلا ہیں) ان دونوں کی مثال اس جماعت کی سی ہے جو ایک جہاز میں سوار ہوئی، جس میں کچھ لوگ اوپر کے طبقہ میں ہیں اور کچھ لوگ نیچے کے حصہ میں ہیں، نیچے والے پانی لینے کے لئے بار بار اوپر آتے ہیں وہ اس وقت

● أخرجه الحكيم الترمذي، كذا في الجامع الصغير للسيوطي ورقم له بالضعف وقال المناوي: قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في ”كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“ معضلاً من حديث الفضيل (فيض القدير ۱/ ۳۰۵)

✽ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۱۳۵۰) عن عائشة رضي الله عنها، ورقم له السيوطي في الجامع الصغير بالضعف.

کی وجہ سے کہ اوپر بار بار جانا پڑتا ہے جس سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو اوپر ہیں، اس لئے وہ لوگ جہاز کے نیچے کے حصہ میں ایک سوراخ کرنے لگیں تاکہ وہیں سے پانی آنے لگے تو ایسی صورت میں اگر اوپر کے حصہ والے ان کو سوراخ کرنے سے نہ روکیں تو جہاز میں سوراخ ہو جانے سے اندر پانی آئے گا اور دونوں فریق ڈوب جائیں گے۔ (ترغیب عن البخاری)

اس لئے خوب سمجھ لینا چاہئے کہ قدرت کے بعد نہ روکنا صرف گناہ کرنے والے ہی کو نقصان رساں نہیں ہے، اپنے کو بھی عذاب الہی میں مبتلا کرنا ہے اور عام عذاب کے لئے تیار ہونا ہے، آج کل جو لوگ دین دار کہلاتے ہیں اور بہت سے ان میں واقعی دین دار ہیں بھی وہ اپنے آپ کو بالکل ہی سبکدوش سمجھتے ہیں ”لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ“ (جب تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو کسی کا گمراہ ہونا تم کو نقصان نہیں پہنچاتا) کا پروانہ اپنے اطمینان کے لئے کافی سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں رحمتیں نازل فرما دیں، دین کے کسی جز کو بھی غیر مکمل نہیں چھوڑا ہے، متعدد صحابہ سے اس آیت شریفہ کے بارے میں حضور سے سوال کرنا اور حضور کا جواب میں یہ ارشاد فرمانا تفاسیر میں منقول ہے: ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ عام عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔“

اور اس آیت شریفہ کا محمل یہ ہے کہ جب اس کی طاقت نہ رہے اور فتنوں کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو بے محل پڑھتے ہو، میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ جو لوگ ناجائز کام کو دیکھیں اور اس کو نہ روکیں، قریب ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تشریف فرما تھے، دو آدمیوں میں کچھ نزاع ہوا، پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک صاحب نے ارادہ کیا کہ اٹھ کر اس کو روک دیں، دوسرے کسی صاحب نے ان کو اٹھنے سے منع کیا اور یہ آیت تلاوت کی، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا

● أخرجه البخاری (الشركة/هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ۲۴۹۳) والترمذی (الفتن/رقم ۲۱۷۳) عن النعمان بن بشیر رضي الله عنه وقال: حسن صحيح.

✽ أخرجه أبو داود (الملاحم/الأمر والنهي ۴۳۳۱) والترمذی (التفسير/ومن سورة المائدة ۳۰۵۸) عن أبي ثعلبة رضي الله عنه وقال الترمذی: حسن صحيح.

✽ أخرجه أبو داود (الفتن/الأمر والنهي ۴۳۳۸) والترمذی (الموضع السابق) وقال الترمذی: حسن صحيح.

کہ ابھی اس آیت کا وقت نہیں آیا۔ (درمنثور)

الغرض جہاں قدرت ہو وہاں نکیر کرنا نہایت ضروری ہے، اسی طرح دوسری جانب جہاں قدرت نہ ہو، نکیر پر کوئی فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہو، کسی دینی مضرت اور نقصان کا خیال ہو، وہاں خواہ مخواہ خم ٹھوک کر نہ کھڑے ہونا، بلکہ اس مجمع سے یکسوئی اختیار کرنا اور لوگ تمہاری یکسوئی پر برا بھلا کہیں، گالیاں دیں، طعن و تشنیع کریں، اس کو برداشت کرنا، ہمت ہو تو ان کے لئے دعائے خیر کرنا۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر پاک اور اونچا اسوہ ہے۔

لیکن یہ نہ ہو سکے تب بھی ایسے مواقع میں جھگڑے سے علیحدہ رہنا، اصلاح کی فکر میں نہ لگنا، اپنے کو سنبھالے رہنا بہت غنیمت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”اِذَا رَاَيْتَ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عَنْهُمْ اَمَانَتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَنَامِلِهِ فَالْزِمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ لِسَانَكَ، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تَنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ اَمْرِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنِكَ اَمْرَ الْعَامَّةِ“ (رواہ الحاکم عن ابن عمر، وَكَذَا فِي الْجَامِعِ وَقَالَ الْعَرِيزِيُّ صَحِيحٌ)

ترجمہ: جب تو دیکھے کہ آدمیوں کے عہد و پیمان گڑ بڑ ہو گئے، اور امانتیں ہلکی پڑ گئیں، (یعنی ان کا اہتمام نہیں رہا) اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر (ارشاد فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ) لوگ اس طرح آپس میں گڑ بڑ ہو گئے (کنایہ ہے حق ناحق، بھلے برے کے آپس میں مخلوط اور غیر ممتاز ہو جانے سے) تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا اور زبان کو روک لینا، جائز

● ذکرہ السيوطي في الدر المنثور (۵۹۹/۳) معزوا الى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم وغيره.

● أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد في الزهد، وأبو نعيم وابن عساكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كذا في الدر المنثور (۱۷۵/۳) الأعراف/تفسير قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا الى قومه الخ جنگ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا اور چہرہ انور بھی زخمی ہو گیا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ چیز بہت شاق تھی اور ہونا بھی چاہئے تھی، اس لئے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ان کفار پر بددعا فرمادیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بددعا فرمانے کے یہ پاک الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کہ یہ لوگ جانتے نہیں۔ (شفا)

● أخرجه أبو داود (الحدود/الامر والنهي ۴۳۴۳) وأحمد (۱۶۲/۲) والحاكم (۲۸۳/۴) عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

امور کو اختیار کرنا اور ناجائز سے پرہیز کرنا، اور اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا اور عوام کو چھوڑ دینا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کا بہترین مال چند بکریاں ہوں جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور ایسے مواقع پر جا پڑے جہاں بارش ہوتی رہتی ہو، کہ اپنے دین کی وجہ سے فتنوں سے بھاگتا ہو۔ (بخاری)

علامہ عینی ”شرح بخاری“ میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے فتنوں کے زمانہ میں یکسوئی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، البتہ جو شخص ایسا ہو کہ اس کو فتنہ کے روکنے پر قدرت ہو اس کے لئے اس کے روکنے میں سعی کرنا واجب ہے، جو حالات کے اختلاف کی وجہ سے فرض عین یا فرض کفایہ ہے (یعنی اگر کوئی دوسرا شخص اس کو روکنے والا نہیں ہے تو فرض عین ہے اور اگر لوگ بھی ایسے ہیں، جو اس کو روک سکتے ہیں تو فرض کفایہ ہے) اور بغیر فتنہ کے زمانہ کے علماء میں اختلاف ہے کہ یکسوئی افضل ہے، یا لوگوں کے ساتھ اختلاط افضل ہے، امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعیؒ اور دیگر بہت سے علماء کا مذہب یہ ہے کہ ایسی حالت میں اختلاط افضل ہے، اس لئے کہ اس سے بہت سے دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اسلامی شعاروں میں شرکت کی نوبت آتی ہے، مسلمانوں کی جماعت کی کثرت ظاہر ہوتی ہے اور ان کو بہت سی بھلائی کے پہنچانے کا موقع ملتا ہے، مریضوں کی عیادت، جنازوں کی شرکت، سلام کا شائع کرنا، بھلی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، محتاج کی مدد کرنا، مسلمانوں کی جماعتوں میں شریک ہونا وغیرہ وغیرہ، جتنے امور بھی ہو سکتے ہوں سب کا امکان ہے اور جو شخص عالم ہو یا زاہد اس کے لئے اختلاف کا استحباب اور بھی مؤکد ہو جاتا ہے لیکن ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ باوجود ان سب کے بھی تنہائی افضل ہے اس لئے کہ اس میں سلامتی یقینی ہے بشرطیکہ تنہائی کی عبادت اور ان چیزوں سے جو تنہائی کی حالت میں اس کے ذمہ ضروری ہیں واقف ہو امام نووی فرماتے ہیں مذہب رائج یہی ہے کہ جس شخص کو اس کا غلبہ ظن نہ ہو کہ وہ خود معاصی اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا اس کے لئے اختلاط ہی افضل ہے۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں تو یکسوئی ہی افضل ہے اس لئے کہ مجالس گناہوں سے بہت ہی کم خالی ہوتی ہیں۔ علامہ عینی

● أخرجه البخاری (الایمان/ باب من الدین الفرار من الفتن ۱۹) و ابوداؤد (الفتن/ الرخصة فی التبدی فی الفتنۃ ۳۲۶) والنسائی (الایمان/ الفرار بالدين من الفتن ۵۰۳۹) عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ.

فرماتے ہیں کہ میں بھی کرمانی کا موافق ہوں اس لئے کہ اس زمانہ میں اختلاط سے برائیوں کے سوا اور کچھ حاصل نہیں فقط، امام نووی کی وفات ۶۷۶ھ میں ہوئی ہے اور علامہ کرمانی کی ۸۶۷ھ میں تقریباً سو برس کے فرق میں زمانہ کا یہ تغیر ہے کہ امام نووی اختلاط کو افضل بتاتے ہیں اور امام کرمانی سو برس کے بعد فرماتے ہیں کہ آج کل مجالس اس قابل نہیں رہیں، علامہ عینی کی وفات ۸۵۵ھ میں ہے، وہ علامہ کرمانی کی تائید کرتے ہوئے شروع کا اضافہ ہی بتاتے ہیں، ایسی صورت میں اب چودھویں صدی کے نصف آخر میں جتنا بھی اضافہ ہو قرین قیاس ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر زمانہ اپنے ماسبق سے شر میں بڑھا ہوا ہوگا۔

اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، البتہ جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی فرماں برداری کی جاتی ہے، اور خواہشات نفس کی پیروی کی جاتی ہے اور دنیا کو (دین پر) ترجیح دی جاتی ہے اور ہر ذی رائے اپنی رائے کو بہتر سمجھتا ہے (یعنی خود رائی عام ہو جائے) اور ایسی حالت کو دیکھے کہ (سکوت بغیر) چارہ کار نہیں تو اپنے نفس کی خبر گیری کرنا، (مبادا کسی فساد میں مبتلا ہو جائے) اور عامۃ الناس کو چھوڑ دیجو، عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ (اپنے دین پر) صبر کرنا ایسا ہوگا گویا آگ کی چنگاری ہاتھ میں لے لی۔ (مشکوٰۃ)

یعنی آگ کی چنگاری ہاتھ میں لے کر اس پر صبر کرنا اور اس کو ہاتھ میں روکے رکھنا جیسا مشکل ہوتا ہے ایسا ہی دین کا تھا منہ مشکل ہو جائے گا، چنانچہ اس زمانہ میں دینی امور کا پھیلانا ان کی جانب متوجہ کرنا، بلکہ خود اپنے آپ دین پر عمل کرتے رہنا جس قدر مشکل بن گیا ہے، وہ ہر دین دار شخص جانتا ہے، اہم سے اہم دینی امر اور ایمان کے بعد سب سے اونچی چیز نماز ہی کو دیکھ لو کہ عوام کے طبقہ سے زیادہ شرفاء اور امراء اور وہ لوگ جو اپنے کو اسلام کا علم بردار سمجھتے ہیں، ان کو نماز کے لئے کہنا، ان کو مسجدوں میں جانے پر، جماعت کے اہتمام پر آمادہ کرنا کتنا مشکل بن گیا ہے گویا کہنے والے کی اپنی غرض اس سے وابستہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے اس کا تو کوئی نفع اس میں ہے ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے

● تقدم تخريجه ص: ۱۹۲ برقم الهامش ۱

✽ أخرجه أبو داود (الملاحم/الأمر والنهي ۴۳۴) والترمذي (الخصير/۳۰۵۸) عن ثعلبة رضي الله عنه وقال الترمذي: حسن صحيح.

کوئی آگ (چراغ وغیرہ) روشن کی اور پروانے وغیرہ جانور اس پر آکر گرتے ہیں اور وہ ان کو ہٹاتا ہے کہ خواہ مخواہ جل جائیں گے، مگر وہ ہٹتے نہیں اور اس میں جلے جاتے ہیں، یہی بعینہ میری مثال ہے کہ تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر (جہنم کی) آگ سے ہٹاتا ہوں، مگر تم لوگ اس میں گھسے جاتے ہو۔ (مشکوٰۃ)

اسی طرح علماء کے لئے بھی افضل یہی ہے کہ حتی الوسع منکرات سے روکنے کی سعی کریں، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ مغلوب ہو جائیں، یا کسی مضرت کا اندیشہ ہو تو پھر فتنہ سے علیحدہ رہنا بہتر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج (مشہور ظالم) کو خطبہ میں ناجائز امور کہتے ہوئے سنا، میرے دل میں آیا کہ اس کو ٹوکوں، مگر مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آگئی (اس لئے چپ ہو گیا) وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، مومن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ! اپنے نفس کو کس طرح ذلیل کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ ایسی مشقت میں داخل ہو جائے جس کا تحمل نہیں کر سکتا۔

حضرت علیؑ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نقل کیا ہے کہ مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے، صحابہ نے عرض کیا کہ اپنے نفس کو کس طرح ذلیل کرے گا؟ ارشاد ہوا کہ ایسی بلا میں داخل ہو جس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ (مجمع الزوائد)

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ جلیل القدر صحابہ میں ہیں، جس زمانہ میں حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ میں لڑائی ہو رہی تھی، یہ اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں چلے گئے تھے، ان کے صاحبزادہ عمر ان کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے دور ہی سے ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ هٰذَا الرَّاکِبِ“ (اے اللہ میں اس سوار کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں) پڑھنا شروع کر دیا، یہ

● أخرجه البخاری (أحادیث الأنبياء رقم ۳۳۲۶) ومسلم (الفضائل/شفقته صلی اللہ علیہ وسلم، علی الأمة ۲۲۸۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

● أخرجه البزار كما في الكشف (۳۳۲۳) والطبرانی في الأوسط (۵۳۵۷) مثله وفي الكبير (۱۳۵۰۷/۱۲) مختصراً، عن ابن عمر وقال الهيثمي في المجمع (۲۷۴/۷): ”رجال الطبرانی في الكبير جيد“.

ft أخرجه الطبرانی في الأوسط (۷۸۹۸) وقال الهيثمي في المجمع (۲۷۵/۷) ”فيه الخضر، والجارود، ولم ينسب، ولم أعرفهما، وبقي رجاله ثقات“ اهـ

تشریف لے گئے سواری سے اترے اور عرض کیا آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں کو لے کر یہاں تشریف لے آئے اور لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ سلطنت پر لڑتے رہیں، حضرت سعدؓ نے ان کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا چپکے رہو، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ جل شانہ اس بندہ کو محبوب رکھتے ہیں جو متقی ہو اور مخفی ہو۔ (ترغیب بروایہ مسلم)

ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ تم کو بہترین شخص بتاؤں کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اللہ کے راستہ میں رہے، یہاں تک کہ مرجائے، یا شہید ہو جائے، پھر ارشاد فرمایا بتاؤں اس کے بعد کون شخص بہترین ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے، ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کسی گھائی میں الگ جا پڑا ہو، نماز کو قائم رکھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، لوگوں کے شرور سے محفوظ ہو۔

ایک حدیث میں وارد ہے کیا ہی اچھا ہے وہ شخص کہ اپنی زبان پر قدرت رکھتا ہو، اپنے گھر میں پڑا رہتا ہو اور اپنی خطاؤں پر روتا رہتا ہو۔

حضرت عقبہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا نجات کی کیا صورت ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں پڑے رہو، اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔

لیکن ان سب صورتوں میں ایک بات قابل اہتمام ہے کہ ناجائز اور بری بات کو دیکھ کر دل سے اس چیز کو برا سمجھنا، دل سے اس پر رنجیدہ ہونا، دل سے اس پر نفرت کرنا از بس ضروری ہے، جس کو سب سے پہلی حدیث میں ایمان کا ضعیف درجہ کہا گیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں شہر کو ہلاک کر دو، انہوں نے عرض کیا کہ اس شہر میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے تیری ذرا سی نافرمانی بھی نہیں کی، ارشاد ہوا کہ اس کے باوجود ہلاک کر دو، میرے بارے میں اسکی پیشانی پر ذرا بھی بل نہیں پڑا۔ (مشکوٰۃ) بل نہ پڑنے

● أخرجه مسلم (الزهد/الدنيا سجن المومن وجنة الكافر رقم ۲۹۶۵)

✽ أخرجه الترمذی (فضائل الجهاد/ما جاء أن الناس خير رقم ۱۶۵۲) والنسائی (الزكاة من يسأل بالله ولا يعطى به رقم ۲۵۷۰) والدارمی (۲۳۹۵) وقال الترمذی: حسن غریب اھ

✽ أخرجه الطبرانی في الأوسط (۲۳۲۰) وفي الصغير (۷۸/۱) عن ثوبان رضي الله عنه وقال الهيثمي في المجمع (۲۹۹/۱۰) "حسن اسنادہ"

✽ أخرجه الترمذی (الزهد/ما جاء في حفظ اللسان رقم ۲۳۰۶) والطبرانی في الكبير (۷۱/رقم ۷۲۱) عن عقبه بن عامر رضي الله عنه وقال الترمذی: حسن.

→ تقدم تخريجه ص: ۷۳ برقم الهامش ۲

کا مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانیاں دیکھتا رہا اور کسی وقت ذرا بھی اپنی ناگواری کا اظہار نہ کیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر میں شریک ہو، مگر اس کو برا سمجھتا ہو (دل سے اس پر نفرت کرتا ہو، گو کسی مجبوری سے اس میں شریک ہو) وہ ایسا ہے جیسا کہ اس میں شریک نہیں ہے، اور جو شخص اس میں شریک نہ ہو اور اس کو پسند کرتا ہو وہ ایسا ہے جیسا اس میں شریک ہے۔ (مجمع الزوائد) گناہ کی بات خواہ کسی میں بھی ہو، اس پر خوش ہونا، راضی ہونا، سم قاتل ہے اور پھر سب گناہوں کی جڑ کفر ہے، اس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ”مکاتیب“ میں ایک بڑا قابل عبرت قصہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کی عیادت کو گیا، وہاں پہنچ کر دیکھا کہ انتقال کا وقت بالکل قریب ہے، میں نے اس پر توجہ ڈالی تو اس کے دل کو ظلمتوں سے بھرا ہوا پایا، ہر چند میں نے توجہ کی کہ اس کے دل پر سے یہ ظلمتیں دور ہو جائیں، مگر دور نہ ہوئیں، بڑی دیر توجہ کے بعد محسوس ہوا کہ یہ ظلمتیں اہل کفر سے دوستی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں توجہ سے زائل نہ ہوں گی جہنم کے عذاب ہی سے زائل ہوں گی (مکتوب دفتر اول حصہ چہارم)

کس قدر خوف و عبرت کا مقام ہے کہ بعض کدورتیں دل پر ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ اللہ والوں کا تعلق جو اکسیر ہے وہ بھی ان کے مقابلہ میں بے کار ہو جاتا ہے۔

ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ اہل معاصی کے بغض کے ساتھ اللہ کے یہاں تقرب حاصل کرو، اور ان سے ترش روئی سے ملو، اور ان سے ناراضی میں اللہ کی رضا تلاش کرو اور ان سے دور رہنے میں اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ (جامع الصغیر)

سند اگرچہ ضعیف ہے، مگر مضمون کی دوسری احادیث سے تائید حاصل ہوتی ہے، عزیزی نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس معصیت سے بغض رکھو، نہ کہ اس شخص کی ذات سے اور یہی مطلب ہے ان سب احادیث کا جہاں اس قسم کے مضامین وارد ہوئے ہیں، کہ آپس کے تعلقات اور کسی سے محبت کی وجہ سے اس میں جو معصیت ہے وہ بھی ہلکی نہ بن جائے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس معصیت کی وجہ سے اس میں جو صفت اسلام ہے وہ نظر انداز نہ ہو جائے،

● تقدم تخريجه ص: ۶۲ برقم الهامش ۳

✽ أخرجه ابن شاهين في الأفراد عن ابن مسعود رضي الله عنه كذا في الجامع الصغير (رقم ۳۳۵۱) ورقم له السيوطي بالضعف.

اس لئے ان دونوں افراط و تفریط کے درمیان میں اعتدال ہے، یہی اصل تعلیم ہے اور یہی ہر چیز کو اس کے درجہ پر رکھتا ہے جس کے ہم لوگ مامور ہیں۔

حق یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم ایسی ہی تھی کہ ”يَذْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا“۔ (اللہ کے دین میں فوجیں کی فوجیں داخل ہوتی ہیں) کا مصداق تھی، مگر ہم نے اس سے منہ موڑا، اس پر عمل کرنا درکنار، اس کو معلوم کرنا بھی چھوڑ دیا، اسی کے یہ خمیازے ہیں جو بھگت رہے ہیں، ہماری مثال شتر مرغ کی سی ہے جس کے متعلق ایک ضرب المثل ہے، کہ جب اس سے اڑنے کو کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں شتر ہوں بھلا اونٹ بھی اڑ سکتا ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بار برداری کر، تو کہتا ہے کہ میں مرغ ہوں، بار برداری کیسے کروں۔

ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب اعمال کے کرنے کا ذکر آتا ہے تو ہم لوگ چودہویں صدی کے رہنے والے ناکارہ اور ضعیف بن جاتے ہیں، بھلا صحابہ کرام جیسے اعمال ہم سے کہاں ہو سکتے ہیں، وہ قوی لوگ تھے، وہ حضور کے پاس بیٹھنے والے تھے وہ خیر القرون کے افراد تھے، بھلا ہم ان کی کیا حرص کر سکتے ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، مجبوریاں ساتھ ہیں، لیکن جب ان حضرات کی ترقیات کا ذکر آتا ہے، ان کے ملکوں پر فتح اور قبضہ کا ذکر آتا ہے، ان کی عزت و وجاہت کا سماں بندھتا ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں، حضور کے نام لیوا ہیں، صحابہ کے جانشین ہیں، ان کے خلاف ہیں اور ترقیات میں ان کی ہمسری کے خواب دیکھنے لگتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ ایسے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے، اگر ہمیں ان ترقیات کی امنگ ہے تو ان کے سے اعمال کر کے ان ثمرات کا امیدوار بننا چاہئے، لو بیا بوا کر سب کا پھل آنے کی امید کرنا سراسر حماقت ہے، بس اب وقت ختم ہو چکا ہے رویت ہلال کا وقت قریب ہے، دعا کرو کہ حق تعالیٰ شانہ مجھ ناکارہ کو بھی ان حضرات اکابر کے اسوہ سے کچھ حصہ نصیب فرمادیں، میری مثال اس ساری تحریر میں اس ناپینا کی سی ہے جو چراغ ہاتھ میں لئے دوسروں کو کہتا ہے کہ روشنی کے فوائد حاصل کرو اور بے چارہ خود محروم ہے وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقِمْ۔

اس کے علاوہ میں نے جو کچھ لکھا ہے، میرا خیال ہے کہ سب اشکالات کے لئے مجملہ کافی ہے اور سب امور کا اس سے حل ہو گیا ہوگا؛ لیکن یہ میرے ناقص خیالات ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ سب اس کو قبول کریں اور مانیں، اگر سمجھ میں آئے بہتر ہے، قبول کر لیں ورنہ کالائے بدبریش خاوند۔ وما توفیقی الا باللہ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا وَلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاعْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً
مِّنْ عِنْدِکَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ، وَصَلَّى اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی عَلٰی اَفْضَلِ
خَلْقِهٖ سَیِّدِ الْبَشَرِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَاَتْبَاعِهِمْ، حَمَلَةِ الدِّیْنِ الْمَتِیْنِ،
بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ.

فقط والسلام

زکریا عفی عنہ کاندھلوی

۲۹ شعبان ۱۳۵۷ھ